周易虞氏義箋

周易虞氏義箋卷之一

南海曾　釗學

周易上經 參同契云日月爲易虞君注云易字从日下月 彖上傳　象上傳　文言　虞氏注　武進張惠言義

☰☰乾下乾上 陽盈象天與坤旁通候在四月爻變成既濟

乾元亨利貞 子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也文言注云乾始開通以陽通陰故始通義與子夏傳同乾始者謂易出復初探嘖索隱萬物資始故曰元以陽通陰六陽消息二五利見故曰亨利謂坤來入乾以成萬物美利利天下當位曰正二四上失位變而之正則雲行雨施天下平也箋變成既濟故雲行雨施天下平

初九潛龍勿用 乾爲龍陽精變化之象文言注云坤亂於上君子勿用隱在下位 九

二見龍在田利見大人陽息至二兌爲見故稱見龍易有三才初二地道地上故在田大人謂二有君德當升坤五時舍於田之正體离物皆相見與五同義箋與坤旁通陽息至二則下成兌兌爲見故見龍在田坤二稱田九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注謂陽息至三二變成离离爲日坤爲夕三四人道故不稱龍三得位故曰君子三終下體故曰終日乾乾成泰晝否道將反三體復初接乾生乾故曰乾乾體坎爲惕體危也泰否之際陽道危故夕惕若厲正位故无咎箋陽息未至三時三體坤故稱夕陽息三二變則三體坎故夕惕九四或躍在淵无咎四失位之正承五體坎爲淵震足動爲躍失位疑之故曰或得正故无咎箋震外體躁故稱躍九五飛龍在天利見大人注謂四已變則五體离离爲飛五在天三才五上爲天道箋五體离謂三至五互體也故飛龍在天利見

大人也文言注云日出照物物皆相見謂若庖犧觀象於天造作八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也象曰大人造也故舉庖犧言之繫注云文王書經繫庖犧於乾五是也

上九亢龍有悔窮高曰亢四已變體巽爲高震无咎者存乎悔明當之正也繫注云乾盈動傾故有悔【籑】窮高曰亢王肅義子夏易傳亢極也繫注文王居三紂亢極上據此則虞亦訓亢爲極上九乾盈故亢象曰盈不可久不取窮高之義明矣

用九見羣龍无首吉爻不正則道有變動乾坤用九六所以立消息正六位也乾二四上失正用九變成既濟离爲見坤爲羣乾爲龍爲首乾坤交离乾象不見故見羣龍无首乾道變化各正性命故吉也六十四卦皆乾坤用九用六通乎二篇之爻也【籑】釗謂兌爲見二四上失正用九變成既濟則二四上皆兌體半見故見羣龍

彖曰大哉乾元陽稱大萬物資始資取也荀氏云六十四卦萬有一千五百二十策皆受始於乾也乃統天統本也乾元立天之本雲行雨施品物流形[注]已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形坤爲形[疏]震爲行乾爲施二升五故爲行乾交坤故爲施下坎謂五體坎也萬物化成故曰品物流形也大明終始[疏]乾爲大明六位時成時乘六龍以御天坎爲月離爲日乾鑿度曰日月終始萬物故曰大明終始六位六爻之位初陽出震二息兌震春兌秋二四上正坎冬離夏故曰六位時成六龍六陽也御行也六陽消息周三百六十五日成歲四時乘六位以行乎天故曰時乘六龍以御天以言亨也乾道變化各正性命保合大和乃利貞以乾通坤門變以坤凝乾日化乾爲性巽爲命大和乾元也既濟定剛柔位當陰陽合德

故各正性命保合大和乃利貞矣首出庶物萬國咸寧乾爲首。震爲出。物陰陽之總名。坤爲國爲衆爲安謂陽出震而陰靜。易以陰從陽故於此首發其義

象曰天行健陽出震爲行傳曰君子尚消息盈虛天行也不日乾而日健就天行言之君子以自強不息[注]君子謂三人道體天故謂三乾健故強天一日一夜過周一度故自強不息老子曰自勝者強也勝任

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也陽爲德息至二善世不伐故施普終日乾乾反復道也[注]至三體復故反復道。謂否泰反其類也。乾息至三成泰泰成則反否二乾乾體復初反其復道所以貞泰或躍在淵進无咎也進謂之正承五飛龍在天大人

造也造作也亢龍有悔盈不可久也乾盈當變用九天德
不可爲首也天道變化莫測其端也
文言曰元者善之長也乾爲積善始息於子首出庶物故長亨者嘉之
會也會合也以乾通坤嘉美所合利者義之和也荀氏注云陰陽相和各得
其宜貞者事之幹也幹舉也位正則事舉君子乾六爻皆稱君子體仁
足以長人謂初息震震爲仁爲諸侯故體仁足以長人箋乾以二五摩坤出震震初乾之
二五中氣也乾爲仁故初體仁嘉會足以合禮乾以嘉美旁通合坤陽稱嘉坤爲禮
利物足以和義陽稱物坤爲義坤來成乾和順道德而理於義貞固足以
幹事謂之正既濟定坤爲事以乾與坤坤爲智配四德也江承之云晉注云土性信故知貞配
智爲四德知屬乾智屬坤君子行此四德者故曰乾元亨利貞

惠徵士云四者道也人行之則爲德初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易世不成名震爲世陽爲名謂木出震陽隱不見遯世无悶不見是而无悶乾爲遯陽隱故曰遯世坤亂於上故不見是悶憂也坎爲憂消息无坎故无悶與復出入无疾同義樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也注陽出初震爲樂爲行故樂則行之坤死稱憂坤爲死隱在坤中遯世无悶故憂則違之也確剛貌也乾剛潛初坤亂於上君子勿用隱在下位確乎難拔潛龍之志也九二見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也注中下之中二非陽位故明言能正中者也言變之正案據此注

則虞讀而爲能**庸言之信庸行之謹**二之正體震震爲言爲行庸常也震爲常三息體坎坎爲孚爲法言孚故信行法故謹也蓋乾爲行二當升五主乾時舍體震故曰庸行陽息至三然後二變离體坎非二之正三息體坎也在二言此者二能正中故耳息二體震故稱庸言庸行息三二之正體坎故之信之謹**閑邪存其誠**宋仲子云閑防也二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之**善世而不伐德博而化**乾善震世不居乾故不伐震寬仁地道廣博故德博乾交坤故化**易曰見龍在田利見大人君德也**

注 陽始觸陰觸陰交坤之正當升五爲君此用荀氏義乾二當升坤五爲君時舍於二宜利天下直方而大德无不利坤二適乾即九二之德明言君德地數始二故稱易曰言變易始此爻蓋鄭注乾鑿度曰二變而爲八八變而爲六故地數始二**九三曰君子**

終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業注乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德脩業

忠信所以進德也离中爲忠坎孚爲信與初二爲离坎此終乾之事故所以進德

脩辭立其誠所以居業也震言爲辭坎孚爲誠與上坤爲震坎此通坤之事故所以居業是謂反復道泰反否三反復體謙艮爲居也

知至至之可與言幾也否將至三至三之謂夕惕若厲幾者動之微吉凶之先見謂復初也震爲言

知終終之可與存義也泰將終三終之謂終日乾乾地靜而理曰義易以坤成乾之性乾元常存故繫曰成性存存道義之門注引知終終之可與存義也

是故居上位而不驕注天道三才一乾而以至三乾成故爲上夕惕若厲故不驕也

在下位而不憂注下位謂初隱於

初憂則違之故不憂三反復道又體乾初故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下無常非爲邪也上謂承五下謂應初恐微干云二四不正故皆言邪進退无恆非離羣也上末變體巽巽爲進退陽稱羣上體三爻也舊進謂居五退謂居初非體巽也否象反說卦注云物三稱羣皆謂坤三陰也息乾至四坤陰已消躍於離羣進五退初四反正位陰皆麗陽故非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎君子謂四進德脩業與三同二四否泰之閒故言時九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應注謂震巽也庖犧觀變而放八卦變謂日月消息放則也雷風相薄故相應也謂庚震辛巽相得合金同氣相求注謂艮兌山澤通氣故

相求也丙艮丁兌相得合火[爻]震巽艮兌皆伏變而不旁通震究爲巽巽究爲震艮有伏兌兌有伏艮故相應相求水流溼火就燥[注]离上而坎下[圖]坤卑溼水流溼故曰坎下乾尊燥火就燥故曰离上水火不相射戊坎己离相得合上[爻]乾爲天天一生水地六成之故水流溼成坎以乾流坤也地二生火天七成之故火就燥成离以坤就乾也雲從龍風從虎[注]乾爲龍雲生天內經云雲出天氣風出地氣故從龍也坤爲虎風生地故從虎也雲坎也風巽也是謂

天地定位此庖犧則象觀變六位之列所以摩剛柔也初震二巽貞地位故同聲相應五艮上兌貞天位故同氣相求三貞下坎水流溼也四貞上离火就燥也天尊貞五坎體成於乾雲從龍也地卑貞二二巽位風從虎也此參天兩地之數妙萬物之木[爻]坎象陽流陰形坤戰乾而出屯震震出十五日盈乾乾爲龍坎爲雲故雲從龍离象陰麗陽精乾戰坤而成鼎巽巽退二十九日入坤坤爲虎

巽為風故風從虎不言離者離交坎極邁生巽以坎統離故不言也釗謂此六句皆言八卦消息其位以類相從言雲從龍風從虎者錯舉以見坎離皆生於乾坤而乾坤又會于坎離耳張氏蔽于兩地之說謂二巽貞地位為風從虎失之坤初巽二離三兌未聞以二為巽也下繫注離有巽兌以互體言非二巽之謂

聖人作而萬物覩【注】覩見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之情五動成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩也【箋】二之五則下成離

本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也【注】方以類聚繫注云坤方道靜故以類聚物以羣分繫注云乾物動行故以羣分乾道變化各正性命觸類而長繫注云觸動也故各從其類本天陽爻也本地陰爻也上乾下坤謂五正乾道三

百八十四爻資始消息箋二升五离坎位正乾五上貞坎中坤二下貞离中故各從其類**上九**

曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民繫注云天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也箋陰疑當作應**賢人在下位**繫注云乾稱賢人下位謂初也遯世无悶故賢人在下位而不憂也謂三反復從體乾元潛龍上盈入剝初无遯世九三在下位而不憂謂此也**而无輔是以動而有悔也**繫注云謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居三紂亢極上故以爲戒也案此爲上戒耳非謂乾龍有紂德也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也注二非王位時暫舍也舍息也惠士奇云讀如命田舍東郊之舍**終日乾乾行事也**進德脩業體天行坤爲事也**或躍在淵自試也**上下進退自考其德業**飛龍在天上治也**居上治下**亢龍有悔窮之災也**九龍

雖正猶災聖人知進退存亡能不失正而已乾元用九天下治也既濟定惠徵士說以春秋元命包曰天不深正其元不能成其化潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明坤爲文离爲明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革否泰之変乾道革易飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則离爲見坎爲則惠徵士說以乾鑿度曰易六位正王度見矣乾元者始而亨者也注乾始開通以陽通陰故始通利貞者性情也乾始而以美利利天下注美利謂雲行雨施品物流形故利天下也乾始性也美利情也不言所利大矣哉注天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也大哉乾

乎剛健中正純粹精也七者乾之性六爻發揮旁通發動揮變也當爻交錯謂之發揮全卦對易謂之旁通。情也乾往之坤坤來之乾是乾之情時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也[注]謂初句乾稱君子乾六龍皆君子陽出成爲上德出而既成乃爲上德雲行雨施則成离日新之謂上德故日可見之行离爲見震爲行[箋]釋文行下孟反乾爲行非震象也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之[注]謂二句陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習寬以居之仁以行

之[注]震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化也易曰見龍在田利見大人君德也[注]重言君德者大人善世不伐信有君德後天而奉天時故詳言之陽息至二震春兌秋二當之故言後天而奉天時九三重剛而不中[注]以乾。接。乾。故。重。剛。位非二五故不中也上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人於三才四在人。云不在人者。不正。故爻不稱君子也。故或之或之者疑之也故无咎[注]非其位。故疑之也夫大人者謂五與天地合其德[箋]五天位應在二地位故與天地合其德與日月合其明乾坤交五成坎离與

四時合其序消息之序剝窮於上乾五歸三成謙體坎陽生仲冬也謙息履乾三之坤初為復出震春也上息成离兌初三易位离象先成是离夏兌秋相次與四時合其序也與鬼神合其吉凶[注]謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶先天而天弗違[注]乾為天為先大人在乾五乾五之坤五。天象在先。故先天而天弗違。乾五之坤五謂成坎也就乾而言四上之正成坎就五而言五之坤成坎自五動故曰先天。後天而奉天時[注]奉承行乾三之坤初成震。謙三。息。坎。[案]三疑當作五大人謂五何得體謙三耶乾五之坤初息泰乾在出震後故曰後天震為後也。震春、初息兌秋、二息坎冬、离夏成既濟定四時象具。故後天而奉天時。此自初息至五故云後天謂承天時行順也

乾坤合德天且弗違況於人乎况於鬼神乎謂萬物觀亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪進存得謂乾退亡喪謂坤其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎謂亢由失正之坤得正六龍一德

☷☷坤下坤上陰虛象地與乾旁通候在十月卦取息乾爻變成觀

坤元亨利牝馬之貞注謂陰極陽生乾流坤形坤含光大。箋惠徵士象傳注曰光大謂乾凝乾之元。終於坤亥出乾初子。品物咸亨。故元亨也。元亨皆乾爲之易者乾陽地道資生與天合德故義取凝乾出震也坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞矣六爻皆息乾利貞獨言初者乾之元也坤不成既濟爻位不正君子有攸往君子

謂初。乾往上息也。初正則上息[翼]乾三爲君子坤初息乾稱君子者。剝乾反謙三謙息履乾三之坤初出震成復是復初卽謙三也故爲君子**先迷**乾爲先陰性迷乾滅入坤故先迷**後得**

主震爲後爲主。震出坤。故後得主。**利西南得朋**震西兌南陽息則利謂初履霜[翼]利當屬上句乾爲利出震得主故利張讀利西南得朋非也象注及蹇卦注俱不挾利爲句**東北**

喪朋安貞吉坤滅乙癸陽消之時安以牝陽則初正而吉謂上龍戰。[翼]坤初息震二息兌震庚爲西兌丁爲南爻變由初而二二陽見於一陰之下猶月之由朏而上弦明息於魄陰下是兌象也兌爲朋故西南得朋坤納乙癸乙東癸北陽消之時消於乙滅於癸兌象不見故曰東北喪朋

初六履霜堅冰至乾扗西北爲堅冰坤爲暑純坤扗亥微陽入凝則露爲霜荀氏曰霜者乾之命令是也震爲足故稱履霜陽震出坤順致純乾故堅冰至**六二直方大不**

習无不利 文言注云陽稱直乾其動也直方謂闢坤其動也闢則謂六二之動陽見兌丁

體臨故大也習重也坎爲習乾二以變坎爲正三時發嫌二失正非利故云不習无不利六爻獨此言利者明利西南得朋六二當之箋初息二再息故稱習二利息臨終乾但坤主二故不習无不利象曰地道光也明卦雖息臨至泰乾西南得朋乃與類行而爻例居中正則不變三發時二復正离故不習无不利

六三含章可貞 注貞正也以陰包陽 坤含乾三又陽位故特明此象 **故含章** 章美也箋陽息至二則三體兌口故含章章美也陽爲美謂臨二

三失位發得正故可貞也 發卽動也二言動三言發者陰陽位異

或從王事无成有終 注謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從 三雖體乾不敢當王故別自取震象 故或從王事 乾文言九四注非其位故疑之此亦然故曰或也箋三體震初初士位賤故稱或左傳定四年注或賤者也

地道无成而有終故无成有終[箋]坤爲終三終下體故有終

六四括囊无咎无譽[注]括結也謂泰反成否陽息至四乾有龍德故四能體坎坤不能故反成否四既否時故括囊不動則五正否成觀也[箋]於卦息大壯壯傷也嫌傷陽反否故四不動五正否成觀美在其中暢於四支發於事業故於此爻注云泰反成否蓋別嫌明微之指也坤爲囊否坤艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎也四多懼卽多咎得位承五四不動故得位繫于包桑五動體否五故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽

六五黃裳元吉謂五動體觀坤爲帛巽爲股帛在股爲裳地色黃故黃裳自有乾元非自外至故元吉[箋]五乾位故自有乾元坤元卽乾元也

上六龍戰于野其血元黃龍謂坤盡兼乾陽故曰龍野戌亥之間乾坤交位也乾象既盈坤道至盛陽功既訖當反入坤中出震牝

乾坤德乃備故上象龍戰也說卦曰戰乎乾言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消剝入坤謂此也震爲元黃坎爲血坎者坤之精乾未成震則血而已具有震氣天地合居故元黃也

用六利永貞 乾用九以變坤坤用六以息陽陽以得位爲正陰以從陽爲正永長也四利括囊上反龍戰知有此用則可長正故坤爲永也

象曰至哉坤元 至凝一之意 **萬物資生** 惠徵士云乾坤相並俱生合於一元故萬有一千五百二十策皆受始于乾由坤而生也 **乃順承天** 明凝乾元 **坤厚載物德合无疆** 其德合天无有窮竟 **含宏光大** 宏擴也陽德光大坤含而宏之 **品物咸亨** 明受乾亨箋惠曰天地交萬物通故品物咸亨 **牝馬地類行地无疆** 震藏坤中故亦地類陽雖在位周流不息故行地无疆消息卦自謙至鼎佇像至革是也 **柔順利貞君子攸行** 坤以柔順承乾故初出之正而息 **先迷失道**

陽稱道後順得常震爲常陰從陽理之常西南得朋乃與類行

注謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故

乃與類行箋坤爲類二主坤得正初陽出震二乃與三俱息故乃與類行東北喪

朋乃終有慶注陽喪滅坤坤終復生謂月三日震

象出庚故乃終有慶所謂餘慶此指說易道陰陽消息

之大要也法象莫大乎日月月受日光陰陽消息之最著者故以爲候焉庖犧觀變而放

八卦謂此也箋日月消息言於此者乾流坤成坎坎爲月月無光受日之光以爲光此即陰北陽之

象謂陽句月三日變而成震出庚月三日生明昏見於庚震一陽

之象箋明生於下故象震之一陽至月八日成兌見丁月上弦之時昏見於

丁兌二陽之象箋明盛於下故象兌之二陽庚西丁南故西南得朋出西

而南。箋兌爲朋震西兌南由西而南故得朋謂二陽爲朋故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類行二十九日消乙入坤月光盡滅平旦入東方乙地滅藏於癸晦朔天地之合乙東癸北故東北喪朋出東而北謂之以坤滅乾坤爲喪故也馬君融云孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣馬以西南爲申東北爲寅陰得其類不可謂利就陽不可謂喪故云失之甚矣而荀君爽以爲陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋就如

荀說。從午至申。經當言南西得朋。子至寅。當言北東喪朋。以乾變坤。而言喪朋。經以乾卦爲喪耶。此何異於馬也。安貞之吉。應地无疆[注]坤道至靜。故安。復初得正。故貞吉。震爲應。陽正於初。以承坤陰。地道應。故應地无疆。所以喪朋猶吉

象曰。地勢坤。君子以厚德載物[注]勢力也。載物故云力。君子謂乾。陽爲德。動在坤下。君子之德車。故厚德載物。老子曰。勝人者有力也。勝任也[疏]乾謂三。剝窮於上。乾反謙三。謙息履。乾三之坤初。坤爲厚。乾爲德。故君子以厚德載物

履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。陽稱道。九家易曰。馴

猶順也[箋]坤爲致六二之動直以方也不習无不利地道光也陽動至二萬物化光地道動而變陽非失位也[箋]坤二之動乾所爲也乾直坤方故直以方二地道主靜三發泰時二升五之正在离中离爲光故地道光也含章可貞以時發也三爲泰時四即否時故以時發或從王事知光大也乾爲知三體乾成故知光大光大乾坤之合所謂王事也[箋]乾爲大离爲光坤入乾成离日月得天而能久照离光皆天光也故乾爲光大离爲乾之合故光大乾坤之合乾之坤三成謙降二爲師升五爲比凡二息而乾坤合於离其消息皆從三升降故於此爻發其義括囊无咎愼不害也坤爲害民爲愼四愼承五故不害黃裳元吉文在中也獨陰不能爲文坤合陽故坤象爲文文言曰美在其中注云美謂陽也龍戰于野其道窮也陽道窮盡不入坤中无以息震用六永貞以大終也陽稱大動與不動皆陽道地道

代終故以大終

文言曰坤至柔而動也剛純陰故柔動陽故剛謂元至靜而德方陰性靜方闢也謂亨後得主而有常〔注〕坤陰先迷後順得常陽出初震為主為常也含萬物而化光靜含萬物化則光大〔箋〕坤為化坤入乾成离為光故化光坤道其順乎承天而時行坤順乾故稱道謂西南得朋與時偕行喪朋牝陽安貞而吉亦時行也積善之家必有餘慶〔注〕謂初句乾為積善〔箋〕初息乾至三為積善三乾成故又為成德以坤牝陽坤雖滅陽陽道不息潛孕坤中故曰牝滅出復震為餘慶謂東北喪朋乃終有慶也凡慶皆陽積不善之家必有餘殃〔注〕坤積不善以臣弒君以乾通坤極遘生巽謂乾

息坤至支沒盡陰生於巽成遘十五日月盈甲是爲乾象十六日生魄以平旦沒於辛是巽象也箋魄生於下故象巽之一陰爲餘殃也臣弒其君子弒其父注坤消至二遯時艮子弒父至三成否坤臣弒君上下不交天下无邦故子弒父臣弒君也非一朝一夕之故其所由來者漸矣注剛爻爲朝柔爻爲夕乾爲寒坤爲暑相推而成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣陽自消剝出坤二十六卦而泰反否歷剛柔爻一百五十六陽自極支遘乾亦二十六卦而否反泰歷剛柔爻一百五十六由辯之不早辯也辯別也惠徵士云復小而辯於物則別之早矣易曰履霜堅冰至蓋言順也以陰順陽所以辯之直其正也方其義也注謂二句陽稱直乾其靜也專

其動也直故直其正正乾之德也方謂闢陰開爲方坤其靜也翕其動也闢故方其義也義坤之德也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤注陽息在二故敬以直內變正言敬乾爲敬也坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也箋三息乾時體震初又體兌二震東兌西爲鄰故德不孤於二言之者陽至得朋而大然後與類行而成乾也直方大不習无不利則不疑其所行也坎爲疑箋乾四失位疑之坤二得位得中故不疑其所行謂二之五二息臨大體震爲行陽至三而二升五則二在离中象曰地道光也陰雖有美含之陽稱美以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成

而代有終也神化成物物終乾之事不居其功天地變化草木蕃[注]謂陽息坤成泰三發時天地反也交以乾變坤坤化升乾萬物出震故天地變化草木蕃矣震爲草木草木物之小者

天地閉賢人隱[注]謂四句泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以儉德避難不榮以祿故賢人隱矣賢人卽四陽息四亦乾體也隱故括囊[箋]賢人蓋刧也泰反成否乾象不見故云隱藏坤中若四在否已成乾矣何得云隱藏耶注云謂四者對上文天地變化草木蕃爲三發成泰此四變則入否故特云謂四以著之耳與下文謂五坤息體觀同例

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也謹猶慎

君子黃中通理正位居體[注]謂五句坤息體觀地色黃坤爲理以乾通坤故稱通理五正陽

位故曰正位艮爲居句 體謂四支也艮爲兩肱巽

爲兩股觀艮巽 故曰黃中通理正位居體美在其中

而暢於四支注 陽稱美在五中四支謂股肱暢於四支

所謂居體 發於事業 所謂正位箋坤爲事業 美之至也陰凝於陽

必戰 陰陽氣不相薄不凝 爲其兼於陽也故稱龍焉 以陰包陽

曰兼 猶未離其類也故稱血焉 陽在坤中未能成震猶在陰類所謂牝馬

地類 夫元黃者天地之雜也天元而地黃 考工記曰天謂之元

地謂之黃震者乾坤之交故色元黃

☳☵震下坎上 消息卦乾坤會于离坎而出屯鼎屯元黃之雜也鼎通之二五變則息復

故屯鼎旁通鼎五應乾五謂屯也屯者盈也牝馬

行地盈乎地中名曰屯內卦候在十一月外卦十

二月屯有乾德故初正而既濟定【箋】震起艮止故名曰屯屯難也三動滿形乃大亨矣故曰屯者盈也明取下坎流坤形也

屯元亨利貞【注】**坎二之初**二陽四陰之卦非臨則觀來此消息卦故不從此例也乾由离入坎合坤生震所謂其血元黃者故以坎二之初【箋】剝乾入坤三息嫌師會离离息成坎乾坤合而出震故云乾由离入坎合坤生震**剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣**凡貞有二義失位者以之正爲貞得位者以不動爲貞各隨其象言之利貞言初者下云勿用有攸往是即初貞之義

勿用有攸往利建侯【注】**之外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿用有攸往**【箋】震起也爲行故戒之以攸往**震爲侯**凡旁通之卦皆剛柔相易唯屯鼎蒙革否自坎离來不由爻往嫌初當之四四降鼎初**初剛**故曰勿用有攸往【箋】屯革坎來鼎蒙离來

雖拔。震未出坤。體乾初潛龍確乎不可拔。故利以建侯。老子曰善建

者不拔也。

初九盤桓利居貞利建侯[注]震起艮止動乎險中故

盤桓。初剛難拔觸艮而止故震起艮止震初應四四體艮故觸艮而止坎二之初震動坎險故

動乎險中得正得民故利居貞。互艮爲宮室坤爲闔戶初在坤艮下。不出戶庭。

謂君子居其室愼密而不出也。上繫引節不出戶庭云是以君子愼

密而不出也彼注云二動坤爲密體屯盤桓利居貞故不出也六二屯如邅如乘

馬班如[注]屯邅盤桓謂初也震爲馬作足二乘初

故乘馬取象馬者所以行也班躓也馬不進故班如矣陰柔凝陽

乃生。下乘則逆。上承則順。屯陽始交陰。陰發承陽之

義。不以爻位之應爲正。故三陰爻同象乘馬。二求

初。故乘馬。初屯邅。故班如。[圖]班說文作驙雖行之皃此訓爲蹎與說文之義相備 匪寇婚媾女子貞不字十年乃字注匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇下不得初則上將求五故止之言所求者非此寇也陰陽德正故婚媾謂三之正二承之陰陽德正爲婚媾也字妊娠也三失位變復體離復反也[箋]初至四體復震三變體離復象不見故變復體離必三復者明復初由謙三降初屯三之正伏陽出非爻之也離爲女子女子由離象而有故知婚媾當謂三虞氏例不以陰陽爻爲男女四求婚媾亦以體離也爲大腹故稱字今失位爲坤[箋]謂三不變失位離象不見故女子貞不字[箋]二正故稱貞三不變二雖正不能成離大腹故不字陰承陽然後妊娠三不正二無所承何字之有坤數十地癸數三動反正離女大腹故十年反常乃

字謂成既濟定也。疏月與日十二會爲年三正离日坎月日月會戊己之象也體坤故十年　朔數爲年日月會戊己之象耳此不從朔數而從望數者日月合朔可以步算而不可以象見故取望之月中既濟象也

六三即鹿无虞惟入于林中注即就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿古鹿麓通三體艮下鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林中本位艮下雖變尚有山下象坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼皆三未變時象疏坤謂互坤艮謂互艮三變禽走入于林中坤震艮皆入坎故曰即鹿无虞惟入林中矣田獵雖有虞人掌禽獸乃不驚走三應上爲三虞者上也上乘五不及三故无虞當惟入林中而已惟思也坎爲思上在山外坎爲入爲內故虞人矣疏周禮山虞注虞度也坤爲度三變毀坤入坎坤象不見故无虞張氏

以上爲虞失之三動正之應歷險不可以往非无虞之象益特三不應上耳豈无應之謂哉

君子幾不如舍[箋]三體艮爲舍往吝[注]君子謂陽已正位幾近辭也[箋]幾近謂三動反正近與二爲婚媾對應上爲遠也以爲辭也失之舍置吝疵也三應於上之應歷險不可以往之外日往動如失位六十四卦中多有已動正復變之應者以未能定既濟也嫌三宜然故不如舍之往必吝窮矣三動成既濟屯所以成亨也陽始動唯專乃直三初即鹿陰體也唯无緊應故能之正若往求之則必窮矣

六四乘馬班如[注]乘三也謂三已變坎爲馬故曰乘馬馬在險中故班如也或說乘初初爲建侯安得乘之也初不拔則不應四故安得乘之求婚媾往吉无不利[注]之外稱往言四當求五爲婚媾[箋]屯時不利有攸往故解

之[箋]明不應初故特著云之外**九五屯其膏**[注]坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也既濟上坎為雲下坎為雨三坎滿形而五坎難下故曰屯其膏

[箋]五坎為雲三未正五體艮止雲雷未雨膏澤止而不下之象故屯其膏若三坎滿形所謂品物流形也何謂屯其膏矣**小貞吉大貞凶**小陰也小正謂四四求五三變离明故吉大陽也大正謂三君膏屯而臣滿形非五之光凶道也

[箋]小謂二大謂五二五位正故皆稱貞二臣道無成若興雲致雨家施及國專君利權諒非福也唯居正位待上施澤奉而終之則吉故小貞吉五君位當施澤於下乃雲而不雨澤不下究望虛怨生凶道也故大貞凶象曰屯其膏施未光謂三未動离五陽招陰中故未光五不體离下無坎雨故雖貞亦凶矣張以三坎滿形為凶非所開也

上六乘馬班如[注]乘五也坎為馬震為行艮為止馬行而止故班如也**泣血漣如**[注]謂三變時离為目

坎爲血震爲出血流出目故泣血漣如漣如泣貌三不應上故上泣。

彖曰屯剛柔始交而難生注乾剛坤柔坎二交初故始交。謂元確乎難拔故難生也拔，拔出地也，微陽專確，盈而後發，故曰難生。謂通鼎二五然後息復難故盈也動乎險中大亨貞動震險坎屯物未生未生之時不可爲象由其動則亨貞矣雲雷動則雨建侯則甯皆動而亨貞之義雷雨之動滿形注震雷坎雨。既濟下坎象雨。本卦坎唯象雲。坤爲形也。謂三已反正成既濟。初既動正則必大通體乾之貞成既濟也坎水流坤故滿形。三正成坎水下於地故曰流坤謂雷動雨施品物流形也與乾雲行雨施品物流形同義物出屯然後有形也天造草昧宜建侯而不寧

注造造生也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧天謂乾乾生物於坤中成既濟定故曰不寧言寧也三之反正由初貞也。

象曰雲雷屯雷雨生物雲雷未雨難生之時君子以經論君子謂乾初坎爲經震爲講論萬物冥昧當論經法以正之如雷雨之動物

雖盤桓志行正也初雖盤桓居正則使五體皆正坎爲志震爲行以貴下賤大得民也陽貴陰賤坤爲民初正居下四陰歸之建侯之義陽居下則得民陰乘剛則班蹟各自爲義

六二之難乘剛也難難生也十年乃字反常也陽正位爲常陰從陽爲常

即鹿无虞以從禽也因无虞而求上是從禽非初之行正也

君子舍之往吝窮也求而往明也注體离故明也謂三已變四體离明故自往求不如二之不字

屯其膏施未光也注

陽陷陰中故未光也泣血漣如何可長也注柔乘於剛故不可長也二四承陽則不乘剛矣

☵☶坎下艮上消息卦坤入中宮以剛接柔而爲蒙革巽生遵成故蒙革旁通消屯鼎也陰巽將生乾陽蒙昧故名曰蒙候在正月蒙接陰故不成既濟初發二五正爲觀否道也[舊]陰巽將生二二不可往應五此陰陽之義故二變之正以納婦爲文也

蒙亨注艮三之二此亦消息卦故不從臨觀來艮者物之成終始取乾九三下坎以剛接柔之革成巽故從艮來而旁通革消息取九二伏巽故二特言納婦吉虞不言旁通革者闕也亨謂二震剛柔接二取震體以接巽震剛巽柔故亨乾坤交蒙乃亨亨以通行時中也匪我求童蒙童蒙求我注童蒙謂五艮爲童蒙我謂二也震爲動起嫌求之五故

曰匪我求童蒙五陰求陽故童蒙求我志應也艮

爲求二體師象師咨艮畜衆亦師傅象坎爲經經六經謂禮經法也

有來學無往教初筮告再三瀆瀆則不告繫辭曰問焉而以言其受命也如響注云乾二五之坤成震巽震爲言問謂問於蓍龜巽爲命震爲響故受命同聲相應故如響然則震巽相應有筮義也初筮謂初問於二也初承二順於師初發成兌爲口說故告也再三謂三四三二逆乘非正也四遠實故瀆也瀆污褻之意坎爲瀆初已發師象不見故不告也箋

筮說文从竹𢀚𢀚古文巫字古者以巫主筮楚詞帝命巫陽有人在下我欲輔之魂魄離散汝筮與之是其證也　初發成兌兌爲巫二體震乾爲蓍艮爲手爲執巫手執蓍是筮也震爲告故初筮告三乘二爲二所浮四近於不正之三三終坎體坎爲瀆故再三瀆四於二遠故不告也再三蓋以互體震言之三震之二四震之三故再三謂三四

利貞注二五失位利變之

正故利貞蒙以養正聖功也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注發蒙之正發動也初爲蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌爲刑人坤爲用二用之也二變在坤初子克家故曰利用刑人矣坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏江承之云上四爻皆待二發蒙下繫於二故云互與坎連坎也四艮也三四互震故云互與坎連箋二初發成兌兌爲說說讀如脫坎象毀壞故曰用說桎梏江承之云二川初脫上四爻之桎梏之應歷險故以往吝四當求初初不當往四若歷險以往必吝吝小疵也九二包蒙吉納婦吉子克家注坤爲包應五據初初箋疑衍與三四同體同體師包養四陰

故包蒙吉二自包四陰三四自爲濆【箋】坤爲包則非二包四陰明矣卦注云二體師象師容民畜衆蒙二應五據初與三四同體師包養四陰皆謂坤也於二言之者艮三之二師坤體成三與五體坤二爲之也故九二曰包蒙吉震剛爲夫伏巽爲婦陽息坤成乾二巽遷下由蒙二接之故九二有伏巽巽長女故爲震婦二以剛接柔故納婦吉不以五爲婦五艮少男非女也納婦與包蒙不屬故各言吉。二稱家。乾鑿度曰二爲大夫。大夫大夫稱家。震長子。主器者。納婦成初。謂初已發之正二伏巽出使初成震爲子。【箋】初失位發之正已成兌矣二變之正則初成震但卦無往教之義故不言之應而以納伏婦爲義也故有子克家也。六三勿用取女見金夫不有躬无攸利【注】謂三女謂三也誠上也三應上。取女者上也金夫謂二。初發成兌。故三稱女。兌爲見。陽稱金。乾爲金震

爲夫【疏】坤凝乾出震乾爲金震爲夫二體震故稱金夫三逆乘二陽所行

不順爲二所淫坎爲淫兌逆說之故爲二所淫上九所以謂二寇也二剛中養蒙而

於三義取金夫者以正爲求以邪爲淫取義無常其道一也上來之三陟陰居坤

故曰用故曰勿用取女見金夫矣坤身稱躬坤爲三身

爲二所乘【疏】乘當作淫字之誤兌澤動下不得之應故不有

躬澤性就下震又動之故失坤體毀三爲二所淫與二爲兌不與四五爲坤故不有躬失位

多凶故无攸利也六四困蒙吝遠於二故困蒙吝六五童

蒙吉【注】艮爲童蒙處貴承上言承上者爲動而巽言非五求上發蒙

有應於二動而成巽故吉也上九擊蒙不利爲寇

利禦寇【注】體艮爲手故擊上體艮亦爲蒙謂五已變上動

成坎稱寇而逆乘陽故不利爲寇矣言上不可變禦止也此寇謂二坎爲寇巽爲高艮爲山登山備下順有師象故利禦寇也三應上爲二所淫上不變而禦二則利也取師象者明當禦之於早

彖曰蒙山下有險險而止蒙侯果曰險被山止止則未通蒙昧之象蒙亨以亨行時中也江承之云謂艮三時行則行二由艮三下故以亨行時中也箋艮三體震爲行二在下卦之中二由三下艮爲時故以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也志謂二二坎爲志五求二應志相通箋二不可往應五故曰志應初筮告以剛中也謂二發蒙再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙自瀆非二之過蒙以養正聖功也注體頤故養五多功聖

謂二三志應五變得正而亡其蒙故聖功也[箋]五求二變之正故曰聖功坎爲聖

象曰山下出泉蒙[注]艮爲山震爲出坎泉流出故山下出泉山下出泉剛柔相通宋均注禮斗威儀云蒙小水也小水可以灌注猶童蒙可以作聖

君子以果行育德[注]君子謂二艮爲賢人[箋]二由三下故君子

艮爲果果決也艮時行故爲果震爲行育養也二至上有頤養象故以果行育德也

利用刑人以正法也[注]坎爲法初發之正故正法也

子克家剛柔接也明二納巽初乃成震

勿用取女行不順也

[注]失位乘剛故行不順也[箋]坤爲順三爲二所淫不與四五體坤故行不

順也 困蒙之吝獨遠實也 陽為實 童蒙之吉順以巽也 坤為順[箋]五動成巽 利用禦寇上下順也 [注]自上禦下故順

也

☰☵乾下坎上 大壯息卦陽至大壯過盛失正為陰所傷義宜需養故名曰需內卦候在正月外卦二月爻變成既濟乾道也大壯息陽故上別取終乾

需有孚光亨貞吉 [注]大壯四之五。四陽陰例二孚謂五在陽二五稱孚坎為孚 離日為光。四之五得位正中。故光亨貞吉。貞謂五正 謂壯于大轝之輹也 輹當為腹大壯九四壯于大轝之腹彼注云四失位之五得正坤為大轝為腹四之五折坤故壯于大轝之腹正此需五也壯傷也四在大壯為陰所傷之五還傷坤也 利涉大川 [注]謂二失位。變而涉坎。坎

爲大川得位應五故利涉大川。箋 二變成既濟故利涉大川

初九需于郊利用恆无咎 初需四郊郊謂四也乾爲野坎爲邦險城隍也乾之前故于郊恆久也乾爲久二變坤爲用五用之也初之應險遠宜久需二變而後應之 箋 恆常也大壯震爲常坤爲用四之五震象半見故利用恆象曰未失常也

九二需于沙小有言終吉 注 沙謂五二需五也 水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯震爲言兌爲口四之五震象半見故小有言 二未變在兌屬半震 二變應之故終吉 正位故吉

九三需于泥致戎至 三需上也上入坎深故于泥离爲戎大壯五上傷陽四上之五折三人离 上爲戎首致之者謂上入于穴致戎舊讀從寇鄭王肅皆作致戎 箋 三應上三體离故上爲戎首

六四需于血出自穴 四需初也坎爲血二已變初在重坎之下故于血四在兩

坎中爲穴。本大壯震爲出。故出自穴。**九五需于酒食貞吉**二之應成噬嗑酒食之象貞謂二也**上六入于穴**就三也伏入坎下故人于穴**有不速之客三人來敬之終吉**謂三也自外爲來不速之客謂坤。體三爻也上爲戎主故牽牽坤爻以就三大壯盈陽坤既就乾則終息乾體乾爲敬故敬敬之終吉蓋二變离則三體坎坎爲穴爲入上與三相應上爲戎首伏人于穴將變三爲坤大壯息陽蓋陰中自有之陽動發非由招致故稱不速之客陽稱人陽息終乾則二四上三爻皆成乾體故稱三人來乾爲敬乾二四上雖失位陽盈故終吉下繫注乾爲愛坤爲惡以愛攻惡主吉卽此義也　馬季長曰速召也

彖曰需須也須待也養也**險在前也**險坎卦以外爲前雜卦曰需不進也注云險在前故不進**剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也**謂五**利涉大川往有功也**

注五多功故往有功也之外稱往謂二

象曰雲上于天需天須雲降雨以養物君子以飲食宴樂注君子謂乾坎水兌口水流入口爲飲二失位變體噬嗑爲食故以飲食陽在內稱宴宴安在內安也大壯震爲樂由樂而有飲食故取震也故宴樂也

需于郊不犯難行也坎險故難初不進需之利用恆无咎未失常也陰從陽正也來而後往故未失常變大非震爲常四之五震象半見故未失常需于沙衍在中也注衍流也中謂五也五有中德澤流於二雖小有言以吉終也需于泥災在外也謂上坎爲災自我致戎敬慎不敗也注离爲戎乾爲敬陰消至五句遯

臣將弒君消息之卦遯反大壯大壯乾四失位爲陰所傷遂進不需則陰消至五而反遯矣夬陰消至五謂夬也陽決陰君子決小人不敬慎則爲所傷夬初注云夬變大壯言陽往不勝五陽爲陰傷反成遯臣弒君之象故戒之以需需者陽不剛往四上之五折坤人坎敬慎之至也四

上壯坤四上之五折坤爲坎壯于大壑之腹則不反遯故敬慎不敗上來終乾

敬慎不敗需于血順以聽也坎爲耳二變重坎爲聽四順聽於初也酒食

貞吉以中正也五中正故二變應之不速之客來敬之終吉

雖不當位未大失也終乾則二四上失位故曰不當位陽體盈故未大失

䷅坎下乾上遯消卦次无妄遯消乾无妄明乾元非消例消卦始於訟陽與陰爭故曰

訟候在三月卦辭利見大人唯二正還成否時行也爻成既濟明五救遯乾元也【疏】遯消爲遯遯消爲否訟救遯豈有取爻變成否之理三注云二變否時者乃初四易位二正至上體否耳非謂二正

成否也

訟有孚窒句惕句中吉注遯三之二也。四陽二陰例。孚謂二坎爲孚窒寒止也止遯不成否惕懼二也坎爲惕二失位故不言貞遯將成否則子弒父。臣弒君。三來之二得中、弒不得行。故中吉也。終凶注二失位終止不變則入于淵故終凶也利見大人大人謂五中正在上离在其下二利之正應之故利見大人不利涉大川謂二不變終凶五將變應之成未濟坎爲大川故不利涉大川

初六不永所事小有言終吉注永長也坤爲事初失位而爲訟始訟家陽訟陰初遯坤弒父之黨二拔之故不永所事謂弒事也陰初以訓

失位陽來訟之其始易明故卽能變正象曰其辯
明也變遯艮二爲子弒父初與二二陰同類故云
弒父之黨三之二毀艮人坎故不承所事也小有
遯弒父象不見故不承所事
言謂初四易位成震言三食舊德震象半見故小
有言初變得正故終吉也九二不克訟歸而逋注
謂與四訟謂二與四俱訟陰故皆言不克非訟四
也當遯之時三四逼於陰故訟陰方浸
長敢與陽訟陽不克也變遯消乾至二二本坎爲
乾家也三之二故稱歸伏于坎中故歸而逋
隱伏故逋在坎爲逋乾位剛在止坎濡失正乾位
未之正剛宜
居五今在坎失正濡讀如耎弱也坎爲濡變止各
本作上誤也二本艮三艮爲止三之二成坎坎爲
濡故在止坎濡象辭故不克也其邑人三百戶句
有孚窒卽其義也
无眚注眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百坤爲

戶三爻故三百戶坎化爲坤故无眚四亦變成坤變坤爲邑乾爲人坎化爲坤乾藏坤中故稱邑人言邑中有人也二變得正故无眚六三食舊德貞厲終吉注乾爲舊德乾爲德遯時故舊三本遯爻居乾位故食舊德從上而吉食謂初四二已變之正三動得位體噬嗑食四變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲雖正而危是貞厲也得位故終吉也或從王事无成注乾爲王二變否時坤爲事故或從王事謂三未動二化坎爲坤則成否而三從王事先言食舊德故此言或隱初四已易位二變三未正二與四體坤三在遯時體乾爲王坤爲事初已正二變三在震爲從故或從王事謂互坤非否坤也云二變否時者謂初四易位二至上體否耳道无成而代有終當云地道爲脫地字故曰无成坤三同義也坤三

發成泰乾爲王坤爲事震爲從地道无成成前代有
終故曰或從王事无成有終坤三以泰從王事此
以否從王事皆爲地道故義同彼發而從王事故
有終此未動故但言无成變而終吉則亦有終也
四已易二未正三亦有震象 九四不克訟句復即命渝句安貞
吉注失位故不克訟渝變也不克訟句故復位變
而成巽句巽爲命令故復即命渝即就也與初易位體復故復即
命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也九五訟
元吉能訟陰者五也故訟元吉 上九或錫之鞶帶注錫謂王之
錫命鞶帶大帶男子鞶革初四已易位三二之正
二正初四易上有巽象時三未變三蓋衍字 巽爲腰帶故鞶帶乾爲玉巽爲命
上亦訟陰者在巽上位尊象訟而受其錫也箋張
以下注坤爲終據三言故以三爲衍字耳然下云

二變時坤爲終從二四互體言之非取否坤也謂三字衍誤矣三二之正三體坎中爲腰四之正成巽巽爲交爲帶三體遯艮艮爲皮艮皮巽帶交於坎腰鞶帶之象也或謂初初土位賤故或之初四易位成巽巽爲腰帶故或錫之鞶帶或王使之徵者也

終朝三拕之注位終乾上。終以上言二變時坤爲終。終又以三言變當謂終以四言四體坤三故稱終朝离爲日。乾爲甲。日出甲上。謂四本乾四已變三動體离故稱朝。應在三。三變時艮爲手。四已變三爲艮手變乃拕上竄三變時艮爲手亦以遯艮言之張謂四已變三爲艮手故終朝三是以未變之三與五體艮似非虞恉拕之使變應己。三使上變應己變三已變則去其上爲敵應故使變應己鞶帶。自三至五三爻。故三體坎乘陽。故象曰不足敬也。

彖曰訟上剛下險險而健訟剛健乾險坎 **訟有孚窒惕中**

吉剛來而得中也謂二自三來[箋]易例之內爲來之外爲往遯三之二成訟三在內卦而云三之二爲剛來者兌象注外謂三上則三亦外也故曰剛來終凶訟不可成也陽不與陰成爭利見大人尚中正也唯五正中能通坤不利涉大川入于淵也坎爲淵爲人失信而訟徒成險長

象曰天與水違行訟天行健坎行險故皆以行言之天西水東相違錯訟始於相違也[箋]荀氏注天自西轉水自東流上下違行成訟之象君子以作事謀始注君子謂乾三遯傾否故云乾三非艮爻也不以上乾爲君子者三來訟遯爲卦主[箋]君子雖謂乾三然虞皆自以三連來變坤爲句非連乾爲句也來變坤爲作事坤爲事坎爲謀乾知大始故以作事謀始明訟爲乾德

不永所事訟不可長也初不正則訟長雖小有言其辯明也

謂三二變成离。故明。䇳復小而辯于物。初四易位二之正初體復三上易位又體离故曰其辯明也

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也 掇當依鄭爲惙。憂也下謂陰。上謂陽。遯二陰上之三訟陽二憂患至。坎爲憂也。彖辭謂之惕。

食舊德從上吉也 上謂五三變陽爲吉

復即命渝安貞吉不失也 訟不可成不失其正

訟元吉以中正也以訟受服亦不足敬也 注服謂鞶帶終朝見拕乾象毀壞故不足敬 乾爲敬言訟非息乾之道䇳四變成巽乾象已消三又終朝拕上使變應巳則成坎故乾象毀壞但爻變成既濟而不言者訟非息乾之道故以不足敬戒之此別嫌明微之恉也

䷆ **坎下坤上** 消息卦謙三降一與同人旁通陽出征陰體坎王于出征故名曰師候在四月卦貞大人爲比微陽之𦍑也爻取通同人九二一爻之用也上反乾爲坤正五之比也剝復之

際君子謹之其辭備

師 句 貞大人 句 吉无咎 大人謂二二體乾九二見龍在田故曰大人二當升五爲比故正大人吉无咎

初六師出以律否臧凶 師之同人二下初息復以坎爲震震爲出坎爲法律故云師出以律初失位不變是不用律變左氏宣十二年傳知莊子釋此爻曰執事順成爲臧逆爲否否謙艮爲執坤爲事謙三降二爲坎律初雖失位以陰順二所謂執事順成也二下初息復初順受之以坎爲震震爲出成師出以律之象故臧初以失位而變陰爲陽則以陽拒陽二不能下初士二大夫二貴而初賤以賤拒貴是謂逆成兌象兌爲毀折二欲降震出坎律初不受而且以兌毀之所以凶也

九二在師中 卦以五陰統於二將在師中之象在國則臣无專命 吉无咎

王三錫命 同人乾五五爲王巽爲命師息同人由二故有此象五至二三爻故三錫 六

三師或輿尸凶【注】坎爲尸坎爲車多眚同人离爲戈兵爲折首首乾師息至三同人折首坎三輿尸矣失位乘剛无應尸在車上二爲坎主故象律三坎陰故象尸故輿尸凶矣

六四師左次无咎體震左也同人在巽亦左也崔憬曰偏將軍居左左次常備師也四无應進取不可次舍无咎得位故也

六五田有禽利執言无咎【注】田謂二體乾二在田陽稱禽田獵也禽獲也离上九注云乾二五之坤成坎體師象乾征得坤陰類故獲匪其醜禽謂此也【疏】陽爲禽謂震一陽禽謂二體震震爲麋鹿古者獸通謂之禽二陽剛中體復震而應五陰五變則爲敵應敵應中有艮執象而體斷卷用師執禽以卷田之象也應在震鹿故田有禽注陽稱禽意當如此不可言震爲禽故曰陽稱禽矣禽獲匪其醜謂獲初四上三陰此初四上息同人四上同人乾也將謂獲乾耶非所聞矣震爲言五失位變之

正艮爲執故利執言无咎執言執亂也長子帥師注長子謂二震爲長子在師中故帥師也弟子輿尸貞凶注弟子謂三三體坎二爲震上二體震故三偁體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶輿尸言貞明三之同人折首上六大君有命注同人乾爲大君巽爲有命師息至上同人體成故上象大君有命開國承家注承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤由師息成同人而仍變乾爲坤以取象所謂權也欲合二上居五爲比故開國承家小人勿用注陰稱小人坤虛无君體迷復凶坤成乾滅以弑君小人謂上自謙至大有皆息復故體復之上復上六迷復凶用行師終有大敗以其國君凶注云三復位時體師象坤爲死喪

坎流血故終有大敗遘乾爲君坤陰滅之故以國君凶象曰反君道也　故小人勿用

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣 注 坤爲衆謂二失位變之五爲比故能以衆正乃可以王矣

此明消息大義也剝窮於上乾五反二爲謙謙三爲復息成履謙二降二爲師師二爲復息成同人師二升五爲比比五爲復息成大有乾坤乃合於离故謙旁通履師旁通同人比旁通大有於爻次謙爲師師爲比故二變之五爲比也

剛中而應 剛中謂二應謂五陰 行險而順 險坎順坤行震也 以此毒天下而民從之 坎爲毒馬氏云毒治也坤爲民 貞大人故民從之 吉又何咎矣

彖曰地中有水師 地中有水陽氣動於淵泉師之象也地能正水水以養地師之義也

君子以容民畜衆 注 君子謂二 乾故稱君子箋 二本謙三故稱君

子容寬也坤爲民眾又畜養也陽在二寬以居之乾九二文言注震爲寬仁五變執言時有臨養象不言二五易位者。二五易位，師比。此卦實成同人。反坤受二故五變象頤也。故以容民畜眾矣坤雖有畜象。既爲民眾不得又取養。故由五體頤。

師出以律失律凶也初不正二之五坎象不見是失律箋初動陽不順二以兌毀坎坎律之象不見故失律凶也

在師中吉承天寵也謙三天道下濟居二爲師主故曰承天寵也

王三錫命懷萬邦也坤爲邦二息復通坤故懷萬邦井升比也

師或輿尸大无功也功謂五五使不當故大无功

左次无咎未失常也震爲常豫備師之常

長子帥師以中行也震爲行

弟子輿尸使不當也大君有命以正功也注謂五多

功五動正位故正功也小人勿用必亂邦也注坤

反君道故亂邦也

☵☷坤下坎上消息卦師二正五與大有旁通陰比於陽故名曰比比候在四月乾德至比而成體故爻以成既濟明乾道成也

比吉注師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉

與大有旁通五下初爲復上息夬坤歸魂於坎坎之五坤之精也出震則成復故五下初爲復

原筮元永貞无咎原筮再筮也師同人震巽相通受命如嚮筮象也之五爲比通大有大有乾爲蓍兌爲口說比艮爲手手蓍而說爻有筮象故曰原筮乾五得位乾元始正五下初息大有乾元正則有爻皆正故元永貞萃四乾元五使之正爻曰元永貞注云四變之正則五體皆正與比彖同義也圈兌爲巫巫于蓍而曰說是筮之象 元謂坎五乾流坤形坤凝乾元

以爲精故謂五爲元 坤爲水**不寧**句**方來**注水性流動故不寧陰初從陽當陽厲以待其定彖作無惕厲以待其定之意云水性流動者喻坎五上用二毆不皆當處之象耳 眾陰從陽無不定**坤陰爲方上下應**之象不得以坎爲惕而强增之

之故方來也後夫凶注後謂上夫謂五也 師震爲夫同人巽爲婦則比艮爲夫大有离爲婦也陰義不取艮夫注言艮者以互體艮明上爲背後之意耳艮夫則兌婦大有离不夫艮也**坎爲後艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶也**纂後背後也陰道當從陽背陽則凶故彖曰後夫凶其道窮也

初六有孚比之无咎注孚謂五坎也初失位變來得正五使初正故彖曰元永貞消息之卦五下初息大有故曰變來此亦兼明旁通**故无咎也**

有孚盈缶終來有它吉注坤器爲缶坎水流坤初

動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它吉在內稱來也比卦五陰皆以比五爲吉因獨初則五來比之變正爲前禽故曰有它吉

六二比之自內貞吉自二應五故比自內正位故吉嫌當息大有故明之四亦同

六三比之匪人注匪非也失位无應三又多凶體剝傷象弑父弑君故曰匪人匪人謂三言此乃比時之匪人也剝六四剝牀以膚彼注云艮爲膚剝至四乾象毀壞臣弑君子弑父比自五至初俱有剝象初息復二四應承於五惟三遠五體艮末正剝膚之位故獨得此象不言之正者匪人不能自正須五感之乃變止也

六四外比之貞吉注在外體故稱外也比五得位比賢故貞吉也箋五體艮艮爲賢人故象曰外比於賢

九五顯比注五貴多功得位正中初三以變體重明也以已

故顯比謂顯諸仁也震爲仁五息初亢三陰亦正故顯諸仁也王用三毆失前禽【注】坎五稱王三毆謂毆下三陰不及於初五降初爲復初故毆不及初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走鹿之斯奔則失前禽也此以田獵爲喻田立三表三毆而止不合圍喻舍逆取順邑人不戒吉【注】坤爲邑師震爲人師時坤虛无君使師二上居五中故不戒告也邑人象傳注云謂二也二本師震在坤中故稱邑人二使師二上居五中衆所樂比故不待戒告而比之震爲言震不見故不戒矣【箋】二本師二師二升五成比乾藏坤中故稱邑人上六比之无首凶【注】首始也乾陽爲首上以陰居艮背上是无首也注轉言始者上亦欲比五失之於始故後夫以无始故无終也【箋】陽施陰受故乾彖曰萬物資始明陰生皆受陽以爲始也比上背五

不受陽施始之則无將何所終故彖曰比之无首无所終也後夫則不從陽故凶 陰道无成。而代有終。陰從陽乃有終 无首凶。

彖曰比吉也 比則吉矣 比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也 五正則永貞爻所以定既濟 不寧方來上下應也

上雖後夫其義宜應 後夫凶其道窮也

象曰地上有水比 子夏傳云地得水而柔水得地而流。故曰比。 先王以建萬國親諸侯 注 先王謂五。 五本乾五。乾巳滅坤故曰先王。 箋 比坤將出復之消息也故曰乾巳滅坤 初陽巳復。 謂消息至比而復巳若初息大有義同復矣 震爲建。爲諸侯。坤爲萬國。爲腹。坎爲心。腹心親比。故以建萬國。親諸侯。詩曰。公侯腹心。是其義也。

比之初六有它吉也以比而論初不得吉比之自內不自失也不失己位无取息陽比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也上謂五顯比之吉位正中也注謂离象明正上中也舍逆取順失前禽也注背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽邑人不戒上使中也注謂二使師二上居五中比之无首无所終也注迷失道故无所終也亦體迷復與師上同

周易虞氏義箋卷之一

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之二

南海曾　釗學

周易上經　彖上傳　象上傳　虞氏注　武進

張惠言義

☰☴乾下巽上　消息卦通豫息陽陽畜於陰故名小畜。候在四月卦辭自我西郊唯二變為家人陰陽一家也。交變既濟明乾元始此

小畜【注】需上變為巽與豫旁通。豫四之坤初為復。此坤之消息也。夬息入乾坤上當反。陰凝陽乃生故復初之坤四為豫豫四之坤初為復而息夬得反四是為小畜豫四得朋為萃萃五之復二為臨而息二陰反艮。是為大畜萃四反三合离坎為蹇蹇三之復二為臨而息成睽坤乃得合魂於坎故豫小畜旁通。萃大畜旁通。蹇睽旁通。卦息豫非從需來

云需上變者豫初變復至二臨至三泰至五需由需乃變小畜凡坤之消息皆兼取爻來陽卦不爲陰主也故小畜取需

復小陽潛所畜者少故曰小畜

畜養也小少也以一陰畜復故小以二陰畜臨則大復陽小臨陽大也凡消息旁通之卦止以初爻成卦爲義其息卦雖具臨泰等象皆不以陽盛論蓋此十二卦皆在剝夬之後復遘之前摩蕩而成非實陽息也

亨【注】二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也

密雲不雨【注】密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往也自我西郊【注】豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生於西故自我西郊

二變爲坎則雨生西郊變二體兌變體坎下坎爲雨故雨生於西

初九復自道何其咎吉【注】謂從豫四之初成復卦故

復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉 復注云謂出震成乾入巽成坤坎爲疾謂十二消息不見坎象故出入无疾兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎

乾稱道也 豫四本復初故言自道

九二牽復吉 復息至二朋來失位五引之則變而應五故牽復五體巽繩二在像艮手五攣如謂牽三也得正故吉二初不變至五引之乃變故三五俱象乾至上乃象既兩遂二陽爲朋

九三車說輹 說讀如脫

注 豫坤爲車爲輹 輹說文云車軸縛也子夏傳云伏兔江承之云輹正字當作腹輿也與大畜同輹車軸韻會引說文作車下伏兔據釋文爲鄭注正義引子夏傳車劇也左傳正義引子夏傳伏菟恐不足據○伏兔車轂也形如屐豫坤兩偶相對四陽爲秖坤偶如屐齒形伏兔之象也說文解輹爲車下縛者伏兔附軸又以革縛之其名爲輹以其爲伏兔助又麗於伏兔中故了夏解爲伏兔其正名則伏兔名輹車下縛名輹豫坤體艮艮爲革革在伏兔中輹之象也大畜注輹革

坤為車為腹義同腹乃假借字耳
江氏以為正字當作腹輿也失之

至三成乾坤象不見故車說輹馬君及俗儒皆以乾為車非也夫

妻反目【注】豫震為夫為反巽為妻離為目今夫妻共在四

豫震為夫今震自下息至二三體震與
宜為三妻故下云妻乘夫而出在外明上
妻三夫也夫妻共在四者夫妻之目共在離〔箋〕小
畜巽為婦豫震為夫震巽皆第四爻故云夫妻共
在四豫四之坤初為復震夫反來居內復上息成
需需上變為巽在外卦故云妻乘夫而出在外夬
張云上妻三
夫似非虞恉

離火動上目象不正

動故不正〔箋〕三
為目正巽白眼
在三上又體離火動
怒目上視之象也

巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能正室

三體離

離傷也畜三體離中說離為
目之文耳離傷之義未聞

需飲食之道

飲食有訟故爭而反目也六四有孚注孚謂五陽在二五稱孚謂四承五血去惕出无咎注孫坎為血為惕惕憂也震為出變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也九五有孚攣如富以其鄰注孚五謂二也陽在二五皆孚象二變與三體坎故曰孚五謂二也明二當變承三為坎孚皆陽在二稱孚五无應何言有孚耳攣引也巽為繩豫艮為手二在二艮末失位五欲其變變承三為坎志行乃孚故欲其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰三體兌五二在豫為震變承三故富以其鄰象曰不獨富二變為既濟與東西鄰同義既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福彼出泰來泰震為東兌

爲西震動五殺坤故曰東鄰殺牛兌動二體離明得正承五順三故實受其福此五爲東鄰二爲西鄰稍異也

上九既雨既處尚得載婦貞厲［注］既已也應在三坎水零爲雨巽爲處謂二已變三體坎雨故既雨既處三雨而上處坎雲復天謂上亦變坎復需時坎爲車積載在坎上故上得積載重坎故爲積載尚上通實巽爲婦坎成巽壞故婦貞厲上變正也雖正而危陰盛將消陽也月幾望君子征凶［注］幾近也坎月離日上已正需時成坎正位如需時與離相望兌西震東八字爲一句豫震爲坎月在震二小畜兌爲坎月在兌三已變震二即豫五小畜二至四體兌上變成坎兌三即小畜三也三體離故日在兌三日月象對故月幾望謂上與三相對非二五正故近望也上變陽消之坎

為疑。故君子征有所疑矣。惠徵士云君子謂三也。陰盛陽消故君子征凶

[注]乾三故稱君子與歸妹中孚月幾望義同也歸妹體震兌五坎在震三離在兌中孚由訟坎離四之初體震兌坎在兌二離在震三故歸妹六五中孚六四皆言月幾望

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜以陰畜陽上下皆應健而巽乾健而陰巽剛中而志行乃亨剛中謂五。二變坎為志行也。密雲不雨尚往也尚上通。需上變故不雨。豫四之初成復上息至三成乾四與二體兌兌為密故密雲不雨上往也上往謂陽剛往與復攸往同義自我西郊施未行也[注]九二未變故施未行矣五陽為施不得應不行

象曰風行天上小畜風地氣也。行天上散天氣於地以陰畜陽之象。君子以

懿文德注君子謂乾懿美也豫坤爲文乾爲德离爲明初至四體夬爲書契乾离照坤故懿文德也乾离照坤坤得畜乾

復自道其義吉也注復在中亦不自失也注變應五故不自失與比二同義也嫌當息陽故明不失夫妻反目不能正室也有孚惕出上合志也上五也上變坎四與五合志有孚攣如不獨富也二富及三既雨既處得積載也注巽消承坎故得積載坎習爲積也習坎重坎也君子征凶有所疑也注變坎爲盜故有所疑也

三三兌下乾上消息卦謙三爲復上息成履以坤履行乾德乾陽衘微故上坤言之名曰

履侯在六月卦明消息爻變旣濟明乾用

履虎尾不咥人亨〔注〕謂變訟初爲兌也此息謙非由訟來以小畜反之故亦有變訟象與謙旁通謙三之坤初爲復而息以坤履乾以柔履剛以履踐行也謂坤踐行乾德謙三天道下濟又以震足行息涉兌成乾是爲以坤履乾以柔履剛繫云履以和行坤和震爲行是履乾之義爲謙坤爲虎艮爲尾乾爲人履乾爲人謂謙艮三也必言乾者明履三伏陽矣非謂履乾也乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾坤以謙震降初而息履故震足蹈艮坤爲虎而艮爲尾有履虎尾之象既成履後則乾伊人象而艮尾爲兌口故又象不咥人非以乾人履坤虎也乾人隨坤虎則是剛履柔履謙初艮初也謙三降初息履時初體震故震足蹈艮成履後人位在坤虎兌口中兌伏陽出故又象不咥人兌悅而應虎口與上絕兌成坤滅口與虎絕上謂乾人

絕。卦椎屬［疏］謙三降初時二與四體坤坤爲虎初息履二在兌兌爲口伏陽出兌口象滅故虎口與上絕上乾以積善旋坤虎之殺害故不咥人故。不。咥。人。也咥齧剛當位。五謂故

通俗儒皆以兌爲虎［疏］馬融以兌爲虎乾履兌非也此一說以爲乾履兌乾非柔又虎在人後非履尾其非易明故曰非也兌剛鹵非柔也此又一說以爲兌履乾以乾剛爲虎故破之云兌非柔下又云兌不履乾

初九素履往句无咎［注］應在巽爲白故素履凡履之道以陰履陽履初者四故素履謂四四失位。變往得正。故往往者四也變在外皆稱往。不以初之四爲往者柔履剛初不往无咎。无咎自謂初。初使四變。而四果往。故无咎初已得正。使四獨變。初使四變上下之義辨在外稱往。象曰獨行願也九二履道坦坦幽人貞吉［注］二失位變成

震爲道爲大塗故履道坦坦坦坦寬平亦震象也二變履五履之道也

訟時二在坎獄中故稱幽人獨於二取訟象於謙三當之師二先息成履故三降初時二有伏坎不可云師旅故取訟坎而稱幽人非由訟來故於初不言之正得

位震出兌說幽人喜笑震爲喜笑故貞吉也六三眇而

視跛而履注離目不正兌爲小故眇而視視上應

也箋江承之云眇者謂察其行事而效之與履同義說文眇一目小也兌爲小體離一目眇之象

也訟坎爲曳此亦伏坎也謙三降初先與伏二爲坎坎與息復爲震故下云變震時爲

足一說謂二已變震也變震時爲足足曳故跛而履俗儒多

以兌刑爲跛兌折震足爲刑人見刑斷足者非爲

跛也三陰將履上陽失位故有此象箋坎爲疾三降初成震時二有伏坎故有跛象履虎

尾咥人凶[注]艮為尾在兌下三伏陽也艮兌互伏故履虎尾位在虎口中故咥人凶謙艮陽伏兌下口上屬坤二變兌口動故虎咥人三陽不能出待上易位也[疏]三人位未變在虎口中故咥人既跛且眇視步不能為虎所齧故咥人凶象曰位不當也武人為于大君[注]乾象在上為武人謂上也乾企氣文君上故為武人三失位變而得正成乾大君乾五也為助也三變與上易位上自乾來更與四五為乾故曰武人為于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉[注]體與下絕四多懼故愬愬四止當謙震履艮之位故為履虎尾乾巳變坤故不咥人也[注]特解愬愬為懼也體與下變絕各下兌悅悅體盡故懼也[疏]二變故四體艮[疏]二上易位時已體坎變故四變則成坎得位承五應初故終吉

象曰志行也行即初云往也九五夬履貞厲注謂三上已變體夬象。三上易位故上變在四前故夬履。夬剛決柔也只乾彼坤履以坤履乾爲象故於五復常位正乾彼坤之義所謂辨上下定民志四變、五在坎中也、爲上所乘。故貞厲。象曰位正當也五本以息謙變坎爲不疚又以四變體坎爲貞厲居安思危以常天位唯能貞厲是以不疚上九視履考詳其旋元吉注應在三。三先視上。故上亦視三。故曰視履考詳矣。考稽。詳善也。乾爲積善。故考詳。上以乾體之三爲大君又成乾故象積善三上易位。故其旋元吉。旋易也上易三則四變成既濟定乾元復離三離爻來故曰元吉箋旋復也上易三故二變復離離二凝乾之元故元吉象曰

大有慶也

彖曰履柔履剛也[注]坤柔乾剛謙坤籍乾也籍蹈故柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人[注]說兌也明兌不履乾故言應也若兌履乾乾爲虎兌不應虎也若乾履兌兌曰承乾。正爲咥也。明由坤爲虎。故兌應乾爲不咥人。[遯]三悅而應乾上上使三伏陽出兌象不見故不咥人

亨剛中正履帝位而不疚光明也[注]剛中正謂五謙震爲帝五帝位明以謙三行乾居五故曰履帝位坎爲疾病乾爲大明五履帝位。坎象不見。故履帝位而不疚光明也。

象曰上天下澤履分定而後可履故上天下澤爲履君子以辯上下定民志[注]君子謂乾辯別也乾天爲上兌澤爲下

謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辯上下定民志也虞謙三降初爲復上息成履復小而辯於物故辯上下

素履之往獨行願也四獨行在初之願也幽人貞吉中不自亂也注雖幽訟獄中終辯得正震爲言故不自亂眇而視不足以有明也跛而履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也既濟定三愬在坎爲志愬愬終吉志行也變在體坎爲志行夬履貞厲位正當也元吉在上大有慶也陽稱大离本在三易上而元吉由乾元亨於既濟故大有慶在上

䷊乾下坤上息卦。自否反。天地變化。故名曰泰。候在正月卦唯言亨明反類也彖言萬

物通明泰則既濟與爻義同

泰小往大來吉亨[注]陽息坤反否也。泰三陽息陽。云息坤者乾。坤消。息往來於否泰。自遘至否。坤成乾滅。則陽息而反泰自復至泰。乾成坤滅。則陽消而反否。故否泰反其類。乃見消息之用。坤陰詘外爲小往。自內而去往者詘也乾陽信內稱大來。自外而反來者信也天地交。萬物通。故吉亨。

初九拔茅茹以其彙征吉[注]否泰反其類否巽爲茅否四也茹茅根否初應四與四同體在地中。故茅根[箋]否三體巽三坤之終故在地中爲茅根　三體巽初爻例以初爲本上爲末故三稱茅茹張以否初爲茅茹失之初不體巽茅何茹之云耳艮爲手亦否四彙類也謂乾三陽[箋]坤爲類拔茅茹以其類謂拔否坤三陰往上使乾三陽來下成泰張謂類爲乾三陽失之甚矣　乾陽爲類未聞初應四故拔

茅茹以彙由否反泰始於否上益下非初之正故取陰隨陽謂四拔初與三二俱行而泰得息初也否泰之義猶乾坤泰取反否否則取泰與息故初爻同象否泰者乾坤之用故泰成既濟與乾同坤息不成乾而成既故否息不取成泰而成益圖當謂四拔三初與二俱往三往否艮手中故稱拔初應在四又爲二陰類首四拔三時初與二並升故以其彙謂初以二也震爲征既息初圖震謂三體震非息初泰由否反非從爻息之例也在初言震三者明三陽亦來耳得位

應四征吉征吉自以泰初應四必取應四四者四欲升二也四故否初茅茹圖上故否茅茹非四也四故否初乃其彙耳○類本謂二三陰同類故初亦稱彙

九二包巟用馮河不遐遺朋亡得尚于中行注在中稱包巟大川也圖巟从川亾聲故訓大川馮河涉河以足涉水曰馮遐遠遺亾也亾當爲忘失位巟巳息言變得正體坎坎爲大川既濟體兩坎下流故爲大

川巟。為河。震為足。故用馮河。乾為遠。故不遐遺。兌為朋。坤虛无君。欲使二上。故朋亡。二與五易位。故得上于中行。震為行。體復初。故稱中行。圈包謂五五在坤中坤為包二升五降二應在五體兩坎故包巟坤為用二涉險應五五乾位二升五得位相受何遺之有故用馮河不遐遺二至四體兌三至五體震二升五兌象不見故朋亡五降二故中行二與五易位成离故象曰以光大也

五稱中體震故中行復四注云不在二五何得稱中行耳明此在五得稱中行也張氏說於彼復注有中謂初之文以為此二體復初謂息坤至二成臨時也臨二升五無离象注何以云震為行故光大也邪

故光大也

息坤至二成兌體乾九二見龍雲行雨施中有坎體謂之包巟用變之正則以震足涉坎故曰用馮河用者用此包巟也乾體在下坤虛在上邑人不戒欲使居五不可以遠總之二五易位初亡其朋而震行得上于中矣圈二一變正乃有雲行雨施之象益乾亦取

(成既濟也若息坤至二則成臨耳離體乾二見龍未升五亦非雲也)九三无平不陂无往不復【注】陂傾謂否上也平謂三(泰)天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾(平易泰三也危傾否上也)(泰盈三則消外而爲否傾是爲易者使傾)往謂消外復謂息內(否窮上則復初)(而爲泰平是爲危者使平)從三至上體復終日乾乾反復道故无平不陂无往不復(謂否反成泰至三而盈當反復道乃不陂)艱貞无咎勿恤其孚(劉據注似虞作有孚)于食有福【注】艱險貞正恤憂孚信也二之五得正在坎中(三爲坎中)故艱貞坎爲憂故勿恤(疑當恤)陽在五孚險(五孚於坎)坎爲孚(三坎又爲孚)故有孚體噬嗑(二五易位)食也二上之五據四則三乘

二。故于食有福也。乘陰禍故有福。六四翩翩句不富句以

其鄰【注】二五變時，四體離飛，故翩翩。坤虛无陽，故

不富。坤凝乾元故廣生為富虛則不富兌西震東，故稱其鄰。震兌皆謂二也。四以不富，故以二升五而承之，得翩翩。【疏】震謂三，兌謂二。兌二為震三鄰，三以二升五，故稱以其鄰。言於此者，四體震，有戒告之象。三以二升五，震象不見，故不成也。

三陰乘陽，不得之應。【疏】此申言不富，非釋以其鄰也。象曰：皆失實也。三陰皆欲二升，四為之導。

不戒以孚【注】謂坤邑人不戒。坤為邑，此卦无邑人，象因比言之耳。【疏】此卦亦不取比，直因不戒與比同義，連言邑人耳。故使二升五信來孚邑，故

不戒以孚。戒，告也。四體震為言，二來震滅成坎，故不戒以孚。【疏】四體坤邑，二升五時，五在坎中，稱孚。據四，故信來孚邑。信謂五陽，非二也。二當稱往，何得謂來耳。

二上體坎中

正象曰中心願也與比邑人不戒同義也比五由師二升比二爲邑人

六五帝乙歸妹以祉元吉注震爲帝坤爲乙帝乙紂父歸嫁也震爲兄兌妹故嫁妹此謂二升五也震初息坤爲帝乙二息兌爲初妹妹上居五奔女主故二升象歸妹泰用在初故歸妹者初蜀震亦謂三兌亦謂二三居坤下體震故稱帝乙泰至三而盈艱貞无咎故歸二者三二不言貞而於三言之明正二者三也二升五而既濟定故三曰有福否時初以二升成泰泰時三歸二成既濟未謂歸二者初則梲泰於否時非也祉福也謂五變體離離爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也於五言元者凝陽猶坤之黃裳故取離大腹箋二至四體兌妹五變則四又體離大腹故曰妹嫁而孕若謂二息臨兌爲妹則未見有離象也

上六城復于隍注否艮爲城故稱城泰之上否

之三也泰之三本否之所故取艮象。箋泰之上坤。否之三以往來言泰之三本否之四以反類言

爲積土。陛城下。溝无水稱隍。有水稱池。今泰反否

乾壞爲土。艮城不見。而體復象。箋三否上體復象。故城復

于隍也。上宜體坎。既濟未成。故溝无水。勿用師。自邑告命。貞吝。注

謂二動時體師。陰皆乘陽。行不順。故勿用師。天地雖交

以坤乘乾。行逆不順。故泰之用。在既濟於上。特發此義。言五未變。不可用也。坤爲自邑。

謂上震爲言。兌爲口。謂三箋四體兌口。否巽爲命。今逆陵陽。

故自邑告命。三本否巽。未成既濟。而上就三告。則仍否之命而已。命逆不順。

陰道先迷。失實遠應。五未實。故先迷。而遠欲應三。故命逆。箋坤爲迷。乾爲遠。

故貞吝。自三居上。正也。不順五則吝。箋自否三居泰上。五未變時。上雖得位。有應亦吝。明

泰成既濟乃亨也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也天地交謂坤詘乾信交則定既濟二五易位乾陽物坤陰物坎爲通故萬物通上下交而其志同也乾上坤下坎爲志既濟體兩坎上下同志巽爲同既濟體兩坎巽中見坎下故其志同內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也泰息震大壯息兌夬爲乾甲

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民[注]后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道五爲天位乾爲人坤爲財坤居五位尚二中行是守位以人聚人以財魯哀公問合二姓之好以繼先聖

之後以為宗廟社稷主故曰女主遘彖注后繼體之君此注云坤女主故稱后者姤乾盈月望之象者義天子之與后猶日之與月故此后為女主內宰佐后立市注王立朝后立市陰陽相成之義市財之區也故后以財成天地之道**相贊左右助之震為左兌為右**

坤為民反否初為震二為兌乾通坤故左右民**謂以陰輔陽**故坤后為上

詩曰宜民宜人受祿于天言坤承乾命故言輔相

拔茅征吉志在外也注外謂四也既濟定四體坎為志**包巟得尚于中行以光大也**陽為大既濟兩離故光大**无平不陂天地際也**際接也乾盡坤接故戒其陂與乾三同義當三體震震者天地之交也坤上龍戰于野其血玄黃戰接也震為玄黃故天地際也**翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也**陰以陽為實二升五坎為心**以祉元吉中以行願**

也得中以行其願城復于隍其命亂也坤虛无君故命亂

䷋坤下乾上消卦。自泰反。天地閉塞。故名曰否。侯在七月卦爻皆取成益反泰唯初不取成益四拔三時初與四應以二並升二陽並降反泰故曰否泰反其類明三陽並反卦爻息之例也二以上則取成益者初為反泰之用故示以息陽必至泰之意若泰不能驟反當成益救否故二以上皆取成益此詩下泉思伯之指也

否之匪人不利君子貞大往小來注陰消乾、又反泰也。謂三。比坤滅乾。以臣弒其君、子弒其父。遯雖艮子弒父然乾未滅故弒君弒父幷在否三故曰匪人陰來滅陽君子道消

故不利君子貞。乾為君子。正唯九五耳。否時五當坤上。降初。成。益。息。泰。而已。當上位。

故不利君子貞〔箋〕此為五其亡作解甚精以之說不利君子貞非也上與四盈乾四降初成巽甲退

辛故損上益下井上降初也　乾居五得位爲貞
否乾當反泰故不利君子貞利者陰陽和各得其
宜否坤陰滅乾陽故不利惠氏曰五大人而稱君
子者陰陽消息之際君子小人之爵宜明故稱君
子也

陰信陽詘故大往小來則是天地不交而萬物不通否閉塞也**與比三同義也**比三體剝四剝牀以膚。弑父弑君故曰比之匪人。否三亦體剝艮膚也。

初六拔茅茹以其彙義具泰卦**貞吉亨**三陰上拔上來正位初居二亦正陽息而吉亨也【箋】三陰上拔則三陽下反何得云上
來正位初居二耳　拔茅茹以彙則反泰泰坤五
之二既濟定二五正應天地交萬物通故貞吉亨
消息例否不能成既濟而言此者明初爲反泰之
用既濟之成皆由乎此故于初六言之以示
通否之道張以成益反泰釋貞吉亨似井也

六二包承小人吉大人否句**亨**注否不也包義與否二同六二得正

應五雖未反泰而承陽之義自在其中故曰包承小人三也上益於下二拔爲三三拔爲四三與陽體上巽秩逆不行故小人吉大人二也本體坤二直方故曰大人二居三剝傷位有大人之德不從陰亂故大人否應五故遯受不謂三三體坤爲小人上拔承陽五故吉大人謂乾五使四降初拔否是不從亂也故大人否二體休復故亨羣陰秩亂大人獨復象曰不亂羣也

六三包羞

拔四得正故不言凶本匪人秩雖不成包羞在中故不言吉隱受陽僻承滅陽僻羞

九四有命无咎疇離祉

四上拔三陰體巽爲命謂受乾命也疇類也三陽爲類並得反泰故離四之祉四拔則當五否五非君故言有命隱四受五命以拔三故无咎巽爲命三至五體巽故知受五命也　疇宜謂三陰離麗也四拔三時陰得麗陽秩逆之因不成故疇離祉祉福也　四拔三時上則降初成益否初居二二居三下附陽體震三居四上附陽體巽匪類解散秩悉不成小人之福也故疇離祉

九五休否大人吉

休美也九五得位體觀坤六五美在其中故休

否大人吉【箋】五正位使四降初成益救否故休否休天休謂乾也益初體復乾元**其亡其亡繫于包桑**巽為繩故繫巽為木荀氏曰桑者上元下黃以象乾坤也下繫曰君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也彼注云危謂上則亡亦謂上上益不久故危亡也五使上反初損上益下則五常上處故其亡其亡以乾通坤巽入震出天地之美包在其中故曰繫于包桑所謂亡者保其存者也此居五之道非失位居上【箋】下繫取諸益注云否四之初也益卦注云否上之初上益四之誤耳張說非也

上九傾否先否後喜【注】否終必傾傾陂也盈不可久乾上亢龍故先否下反於初成益體震民說无疆坤為民震為喜說【箋】四下反於初成益三體震上應在三故於上言之故後喜

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不

交而萬物不通也乾不降坤不升故天地不交不成既濟故萬物不通上下不交而天下无邦也坤爲邦乾爲人坤虛无人故曰无邦內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也否消巽觀消艮剝滅人於坤

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可營以祿注君子謂乾。坤爲營。營求也乾爲祿。難謂坤爲弑君故以儉德辟難。儉約也艮爲愼。乾爲畏故儉德巽爲入伏。乾爲遠艮爲山。體遯象。謂辟難遠遁入山。遯時弑難將成。故君子以遠小人。否難成。乾象入艮。故君子以避難。故不可營以祿。坤來營乾。乾若入坤。則成未濟。故不可營。以祿。營或作榮儉或作險

拔茅貞吉志在君也乾爲君息益則泰乾成故志在君箋反泰時乾二升五爲君故志在君既濟坎爲志張謂息益非也益無坎象何得稱志耳大人否亨不亂羣也注物三稱羣。謂坤三陰亂弑君。大人不從。故不亂羣也。箋成益時陽息初體復巽物故不亂羣也包羞位不當也居三不當故有羞箋承羞皆謂三也在二稱承在三稱羞者三三爲比坤體剝傷弑父弑君故曰位不當也有命无咎志行也震爲行。志在息震四在泰正坎故稱志。初云志在君。亦四也。箋泰二升五正二於五成坎故曰正坎四拔三則上下初成震大人之吉位正當也以正位故能休否否終則傾何可長也注以陰剝陽故不可久也上不益下則消成剝

䷌離下乾上消息卦師二降初爲復而息師震同人巽交乾坤於二夫婦同心之象故

名曰同人。候在七月。同人再息。乾道漸消。故卦云君子貞明。有既濟之用。爻變各正矣。唯上不變。則成家人。又與卦互相備也

同人于野亨。注旁通師卦。息師爲同人巽爲同。乾爲野。師**震爲人。**義取巽震相同。故取乾爲野。不爲人。不得以二五應。爲師人也。[疏]乾居西北戌亥。故稱野。二十九日。日月會于壬。壬癸天壬地癸相得合水。故稱同人。日月會于壬癸。乾將坤。乾爲野。故于野陰陽會合出震。故亨。象曰乾行也。不言坎离而言人者。以人喻天象耳。**二得中應乾。**此乾謂五。震巽師應乾。**故曰同人于野亨。利涉大川**象注云乾四上失位。變而體坎。故涉大川。**利君子貞**君子謂五。五類族辯物。天下志通。既濟定

初九同人于門无咎注乾爲門。謂同於四。[疏]四在師體震在同人體巽。震出巽入。故稱門。震日所出爲門。故于門。**四變應初。故无咎也。**正應

辯類故四變應之【箋】韓奕韓侯顧之爛其盈門顧謂在婦家門外曲顧道儀也夫婦相親之義於是始故同人于門无咎

六二同人于宗吝宗謂五婦人謂同姓之適同宗二在同人與乾爲巽故五曰宗二當同師震以應五故以巽上應則三四據二相攻故吝先號咷是也【箋】同姓之適爲宗故同道之度亦稱宗師坎爲月同人離爲日月行九道日行黃道黃道月道之交日月同在一度相遇則日食象日各道也　鄭志婦人有歸宗大夫如此耳此以日月象陰陽是后夫人之象故于宗吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興注巽爲伏震爲草莽【箋】震師震離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也卦主九五通天下之志故三四待坎而同三體離戎四剛失正師爻故相攻五類族辨物四變三在坎中乃入伏就震故稱伏戎于莽含象蓋四未變三體巽故巽爲伏下又云謂四變時云云者明四變則三在坎唯未變故有伏戎于莽之象也隱

伏自藏乃言坎象非解經之伏虞既云巽爲伏則不復取坎隱伏明矣巽伏震故伏戎于莽若取坎隱何得有莽耳巽爲高。師震爲陵。以巽股升其高陵。高陵震巽

之順四也四已變三得歷四通五爻在三。乾爲歲。興起也。動不常爲而失位。故三歲不興也。九四乘其庸疏釋文墉鄭作庸不稱虞然集解自作庸弗克攻吉注巽爲庸。城墉也四在巽上。故乘其庸。四乘巽則其謂三也變而承五。體訟。體訟四不克訟復即命渝乾剛在上。五以類族辨物故四變弗克攻。故弗克攻則吉也。九五同人

先號咷而後笑大師克相遇注應在二。巽爲號咷。號咷嘷號也乾爲先。巽在乾家故先號咷。師震在下。疏同人通師故師震在下故後笑。震爲後笑也。同人謂二同師震也繫曰或出或處或默或語

二人同心其利斷金彼注云夫出婦處婦默夫語則此號咷與笑皆震巽同心之言也二以巽先應五乾則三四相攻號咷師震同志而來則四變三伏故後笑

乾爲大。同人反師。故大師大師謂五二至五體遘遇也。故相遇。五既遇二則天下志通。

上九同人于郊无悔注乾爲郊失位无應與乾上九同義當有悔。同心之家。故无悔。天下志已通上必變止坎爲悔故當有悔同心之家體家人未變故无悔箋頤人說于農郊是大人至郊有改變其衣之禮未見君子憂心忡忡故象曰志未得也月道出入黃道內外二十七日有奇交道一終故稱郊與日不相應疑有悔同心之家又三日則合于壬故无悔

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人應乎乾卽于野之義

同人句曰同人于野亨利涉大川句乾行也注此

孔子所以明嫌表微師震爲夫巽爲婦所謂二人同心繫引同人先號咷而後笑曰二人同心彼注云二人謂夫婦震夫巽婦坎爲心六二震巽俱體師坎故二人同心箋師坎爲月同人離爲日日月並明水火相逮同心之柔也易以人喻之故取震夫巽婦故不稱君臣父子兄弟朋友而故言人耳所以必取震巽夫婦者剥復之間剛柔相接然後息陽也謙履震巽失位比大有无震巽唯師同人以震巽就坎離故特表此名與蒙革剛接柔息陰同義也乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也云表微明嫌者名卦止取六二一爻卦辭乃取于野涉川非復夫婦相同之義故復出同人以表之云所同者夫婦乃曰同人于野亨利涉大川者由取乾通天下之志體坎而行也箋震爲行二十九日日月會于乾壬三日出庚日行一度月行十三度十五日日月會于中宮戊己日月相對坎月正九五離日正六二成既濟象坎爲大川故曰利

涉大川乾行也坎凝乾精离麗乾氣故日月之行謂之乾行上繫注乾二五之坤成坎离下繫注亦云然則坎离卽乾也文明以健中正而應君子正也謂五唯君子爲能通天下之志[注]唯獨也四變成坎坎爲通爲志故能通天下之志四變成坎三坎也不謂言五坎主天下言五以類族辯物聖人作而萬物覩

象曰天與火同人火者陽光乾含於离天光通火故天與火君子以類族辯物[注]君子謂乾師坤爲類乾爲族辯別也乾陽物坤陰物以族辯三以類辯四體遯天地相遇品物咸章二應五以乾照坤[疑]以乾照坤卽以离照坎故以類族辯物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故於同人家

見以類族辯物也 物辯乃可同

出門同人又誰咎也 初息震爲出誰謂四四方攻三疑初咎也唯初明消息餘爻不言義見小畜昏禮母戒女西階上時仍稱女及壻出婦從至門外乘以几於是稱婦據此則歸禮始於出門壻授綏曲顧之時雜卦曰同人親也授綏者親而下之之義故出門同人又誰咎也

同人于宗吝道也 女子外成同于宗吝之道

伏戎于莽敵剛也 剛謂四四離變三志未通故尚伏戎[illegible]同未變故三體巽爲伏

三歲不興安行也 由安而行不踐危道師坤爲安震爲行乾照坤故三歲而安

乘其墉義弗克也 以不正乘人故義弗克

其吉則困而反則也 坎爲則

同人之先以中直也 二中震直謂當以中直爲先[illegible]乾爲直中直謂乾五也爻注云乾爲先亦謂乾五二以巽先應乾五以五中直故同人之先以中直也

大師相遇言相克也 克三

四同人于郊志未得也坎爲志未變故于郊

䷍乾下離上消息卦比初動爲屯而息乾陽三息魂歸於離離中有陽故名曰大有內卦候在四月外卦五月卦唯言元亨者比已明乾體大有著其就離也象取二變則成離義益明矣爻成家人箋同人爲日月合朔之象大有則朔日日中之象

大有元亨注與比旁通。息比爲大有柔得尊位大中應天而時行故元亨也彖注云謂五以日應乾而行於天也以乾亨坤故曰元亨

初九无交害匪咎艱則无咎注害謂四四離火爲惡人離在四焚如死如故爲惡人故无交害謂无應四初動震爲交箋初陽息比坤成屯震比坤爲害四在比坤中爲害嫌初動當交之故明其无交匪非也无應宜咎以惡人宜遠非爲咎也艱難謂陽動比初成屯屯難

也。於消息例當五降初成復比五陽御陰初失位故取初自變成屯則无咎也〔箋〕乾坤合于坎离而出屯鼎比大有將出屯鼎之消息屯鼎又出震之消息故比比初及此爻皆取成屯比初動應四吉此无應動息陽亦无咎不取復者坎爲險乾坤之時陽自陰而出屯如遭如屯从屮貫一地尾曲其象若取比五降初成復則於陽變得位艱則无息之象不見非以降初失位也

咎。九二大轝以載有攸往无咎〔注〕比坤爲大轝乾來積上二故大轝以載往謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎矣順天休命嫌五未變在离有咎九三公用亨于天子小人弗克〔注〕天子謂五三公位也爻位三爲三小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子。公亨讀曰饗。傳曰天子降心以逆公。謂亨三也〔箋〕左傳僖二十五年晉侯使卜偃筮遇大有之睽三變

體坎坎爲心五下與三爲心故云降心以逆公設饗者賓來就廟中王亨大牢以飲賓以訓恭儉設几而不倚爵盈而不飲比五體艮爲宗廟坤爲牛离爲爵乾爲盈二變體鼎亨牛牲於鼎列廟中坤牛肆解不見公位當鼎實天子臨之噬嗑食象不見是饗之象也　二變體巽爲木比初動震爲足坎爲撟揉揉木有足是几也公位當几而不據之是几設而不倚之象　亨有體薦謂割牲爲卜一體

四折鼎足覆公餗。鼎變屯四折震人兌。故曰鼎折足覆公餗【箋】震屯震兌在兌

故小人不克也。謂三欲與四輔五四小人。故不克言當使四變

九四匪其尪无咎【注】匪非也其位尪。鼎四位足尪體行不正四失位。折震足。故尪。變而得正故无咎。【箋】四體兌二折震足五易四之尪折之离兌象不見故匪其尪无咎象曰明辯折也　尪或爲彭作旁子夏傳作旁聲字之誤。

六五厥孚交如威如吉【注】孚信也

比坎爲孚發而孚二。故交如。五發而二應之。四已變震爲交。乾稱威發得位。乾九五故威如吉。上九自天右之吉无不利。[注]謂乾也。大有乾息已成。故上爻通取一卦之義。右助也。大有通比坤爲自乾爲天。兌爲右。繫注云兌爲口。口助爲右。[箋]應在三乾爲天三體兌兌爲右故自天右之故自天右之。比坤爲順。乾爲信。天之所助者順。人之所助者信。履信思順。繫注云比坎爲思。案履信謂坤履乾。思順謂乾比坤。又以尚賢。繫注云乾爲賢人。坤伏乾下。故又以尚賢。故自天右之吉无不利。

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有大陽也。比初動震爲應。乾應五息也。陽息乾歸。故曰大有。其德剛健而文明剛健乾。文明离。

應乎天而時行是以元亨注謂五以日應乾而行於天也。

象日火在天上應天時行唯日耳圖天周日一度日亦日行一度晦夕朔旦坎象流戊日中則离二十九日月會于壬乾壬王故曰日應乾而行於天日行黃道春秋分交於赤道冬至在赤道南夏至在赤道北故日時行

在時謂四時也大行亨比比初動成震爲春。至二兌。爲秋。至三离爲夏。坎爲冬。故日時行。以乾亨坤是以元亨。

象曰火在天上大有

不日日而日火者日中則离陰陽相就陽氣盛行萬物畢納故日大有日中則盛如火故日火在天上圖謂朔日日中也

君子

君子謂乾

以遏惡揚善順天休命注遏絕揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以乾滅坤。

圖十七日巽象退辛二十三日艮象消丙二十九日消乙入坤是爲

以坤滅乾晦夕朔旦坎象流戊日中離象就已以離照坎以坎受離離坎合三日成震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲是爲以乾滅坤不言月行而此舉離日者月之霸爲坎而其光則離也

體孚揚于王庭。孚以剛決柔乾爲王爲揚通利艮爲門庭故曰揚于王庭以乾滅坤亦決柔義故取孚象故遏惡揚善乾爲天休二變時巽爲命。故順天休命。以坤歸乾故順天休命

大有初九无交害也注害謂四在大有可无交四大轝以載積中不敗也坤爲敗公用亨于天子小人害也注小人謂四也匪其尫无咎明辯折也注折之離故明辯折也離明。震辯。兌折。折辯人明。非實。鼎體。故能變而无咎。箋四體兌折五易四之尫四體離中故折之離四在乾則尫。乾爲人故象足尫在坤爲鼠。晉四也三上易

位。體小過。有飛鳥之象。艮爲穴。動出穴中。飛所不高。頫鼠之象。故曰晉如頫鼠。在震噬胏得金矢。噬嗑四也。艮爲膚。陽爲骨肉。有骨謂之胏。離火熯之。故爲乾胏。金矢毒害之物。離爲兵。下震動之。矢象。故曰噬乾胏得金矢。在巽折鼎足。鼎四也。在坎爲鬼方。未濟四也。變之正。體師。坤爲鬼方。爲三所伐。故曰震用伐鬼方。在離焚死。離在四。爲下火所炎。故曰焚如。二至五體大過。死象。故曰死如。在艮旅于處。言无所容。旅四也。彼注云。巽爲處。四焚棄惡人。失位遠應。故旅于處。言无所容也。在兌睽孤孚厲。睽四。睽孤遇元夫交孚厲无咎。彼注云。孤。顧也。在兩陰閒。睽五顧三。故曰睽孤。震爲元夫。謂二。已變動而應震。故遇元夫也。震爲交。坎爲孚。動而得正。故交孚厲无咎矣。三百八十四爻。獨无所容也。離四象曰无所容也。此知惡人宜焚死无所容矣。厥孚交如信以發志也。信謂比五坎孚。乾又爲信。四已變。二坎爲志也。威如之吉

易而无備也乾德恆易易門之從也在體爻有成爲備發以變四爻象不見故易而无備

大有上吉自天右也明此爲卦德。非爻位也

䷎艮下坤上消息卦乾盡剝上而入坤。上來反三。歸魂之始。乾盈於上。謙而居三。故名曰謙三之初爲復。息履與履旁通。遊魂之變也。候在十二月。乾來爲謙。謙三。降二爲師。師二升五爲比。消息之次也。陽宜正五。故爻義不之師而之比。卦明乾來。初明履息。上三爻明升五。消息之義備矣

謙亨[注]乾上九來之坤。乾盡坤中。上來反三。與履旁通。三之初爲復息履

天道下濟濟成也。上之三故曰下

故亨坤交乾則亨

彭城蔡景君說剝上來之三剝上卽乾上。義亦一也。不見乾元之正。故不用也

君子有終[注]君子謂三。乾稱君子

艮終萬物。說卦曰艮也者。東北之卦也。萬

物之所以成終而成始也彼注云萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故萬物之所成終而成始是艮終萬物剝由艮入坤謙反坤濟艮終則有始天行也故君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉謙息復二降初乾上謙●居三三爻降初故爲謙君子三坎升五又體坎爲大川初坤爲川故用涉大川吉

六二鳴謙貞吉三降復初二息體震震爲善鳴故曰鳴謙息則失位正而承三故貞吉震三體震爲鳴故鳴謙二居正承三故貞吉三又體坎爲心二在中正位與三爲坎心象曰中心得也　虞例消息卦初言消息餘爻皆從爻例則此爻不取息陽體震明矣

九三勞謙君子有終吉坎爲勞艮爲終不以變論與師上開國承家義同

六四无不利體三有實故无不利撝謙荀氏云撝舉也陰欲撝三使上居五率師坤虛无人使二上居五成比故師五曰利執言比五曰邑人不戒泰四不富以其鄰邑人不戒注云與比五同義然則謙雖之師亦志在比五上六注云利五之正

四亦宜然撝謙當如荀氏說也 者艮爲手成比則四在艮體中 撝 六五不富以其

鄰 坤虛故不富鄰謂三三在謙爲震在履爲兌 震東兌西稱鄰謂以三居五變以者四也 利

用侵伐 體師五變利執 言故利用侵伐 无不利 又言无不利者坤 爲利嫌變坤不利

上六鳴謙利用行師征邑國 [注] 應在震故曰鳴謙。

體師象震爲行。三震上行 故曰行師 坤爲邑國利五之正己

得從征。行師征邑國者 五也上利用之 故利用行師征邑國

彖曰謙亨天道下濟而光明 乾來居三是天道下濟 陽來成坎息履成离

日坎月故 光明也 地道卑而上行 坤納乾成震坤在上震 爲行故卑而上行 [疏] 謂

三震體 天道虧盈而益謙 [注] 謂乾盈履上虧之坤三。

故虧盈。謙息履非履變謙履象別上下是也此自 亢龍盈不可久虧之坤三云盈履上者不

可云盈乾上又不可云盈卿上因假履上見義耳剝復之閒卦无實象故多假義與履訟坎同【疏】陽
息至夬陰消入三乾象盈於上成履故曰乾盈履上謂重卦兩體之三上非六爻之上也謙非由履變
言此者謙與履旁通故舉履以明乾盈於上之象耳盈則必虧注云虧者通言消息之理非履虧也
貴處賤位上貴三賤故益謙地道變盈而流謙【注】謙二
以坤變乾盈乾盈於上坤出遯遯出物成草至二成遯乾滅之始消至剝出本出於二
二以坤變乾盈謂此也云謙二者不可云坤二又不可云遯二故亦假言謙二【疏】此謂乾盈變於下
者乾盈虧於上故曰天道虧盈乾盈變於下故曰地道變盈上下皆謂兩體也上乾稱履下乾無所
稱者舉履以明彼乾盈為上體意不主履此乾盈為下體從可知故無所稱也坎動而潤
下水流溼既濟兩坎下坎為溼謙得既濟下坎也故流謙也鬼神害
盈而福謙【注】鬼謂四神謂三遊魂在四歸魂在三四謂三信故鬼謂四

神謂三皆坤為鬼害乾為神福盈則誅坤而為鬼
乾精也謙則信乾而為神

故鬼神害盈而福謙也。人道惡盈而好謙注乾為好。為人。坤為惡也。故人道惡盈。乾盈則就坤故人道惡盈從上之三。故好謙矣。乾來故為好匽於三才三為人故稱人道謙尊而光卑而不可踰注天道遠。故尊光。自上來故尊息履爲故光三位賤。故卑。坎水就下。險弱難勝。故不可踰。君子之終也。坎爲納乾坤故艮終萬物

象曰地中有山謙地柔而山剛柔天陽也地中不盈地也地謙虛以益山之高山謙高以益地之也君子以捊多益寡稱物平施注君子謂三捊取也。艮為多。坤為寡。陰有陽則多无陽則寡乾為物為施

坎爲平謙乾盈益謙艮爲多。實乾爲多也。捊乾益坤。稱量也。以坎量而平乾。

故以捊多益寡稱物平施

謙謙君子卑以自牧也牧養牛人也。坤爲牛。震爲人驅之。故象牧。坤爲自三降初卑以自牧。

鳴謙貞吉中心得也[注]中正謂二坎爲心也

謂三正[箋]中正謂二注義白明非謂三正也

勞謙君子萬民服也本坤故曰萬民

无不利撝謙不違則也坎爲則。四本坎。五變又爲坎。故不違則。

利用侵伐征不服也坎民。險阻。故又爲不服。象[箋]不服謂五坤虛无君反乾之道陰逆不順故稱不服五與三爲震三升五爲艮艮執震言體師執言故征不服也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也雖鳴謙應三。而志未得故可使三升居五五變體坎。坎爲志。是得志。

☷☳坤下震上消息卦坤盡反上而入乾。乾元索坤之四爲豫息爲小畜爲坤遊魂之變

豫怡也。陰得陽而喜樂故名曰豫內卦侯在二月外卦三月卦爻皆取息小畜乾元入坤也爻至五上不變則成需。坤之遊魂也。

豫利建侯行師[注]復初之四與小畜旁通。復初者乾元也。陰麗陽而生。豫四之坤初爲復息小畜陰始凝陽。坤爲邦國。震爲諸侯。初至五體比象。四利復初。息小畜故利建侯。比先王以建萬國親諸侯不以四震爲侯者。屯注云。善建者不拔震在初體潛龍確乎不拔。乃建侯也。三至上體師象。故行師。四震下行。故爲行師。

初六鳴豫凶[注]應震善鳴凡豫陰道在陰而不能正則豫失位故鳴豫凶也初不取息者。義取四復初故不言初變

六二介于石[注]介纖

也纖介微意**與四爲艮艮爲石故介于石**繫以象二知發注云知四
當復初則此介謂幾之纖微娛砎箋漢書律歷志
石大也介于石謂見纖如大喻其知幾也故繫曰
知微知章艮爲小石今云大也者艮陽微故小然
陽雖微微皷之陰爲大故石訓大碩从石聲亦得訓
大也**不終日貞**句**吉**注與小畜通應在五終變成离
息小畜至五則四成离故曰終變箋二欲四復初
息小畜故此注云與小畜通非取小畜四體离日
也**离爲日**不終日例謂成泰時也箋乾三稱終日二欲四急復初已得休之二离爻离爲
日三未變故稱不終日終變成离謂泰時三正則
二變成离應在五五變三進故三變爲終變二急
四復初故不終日貞**得位欲四急復初**由二中正得位故能知幾欲四復初息正
已得休之小畜乾爲天休**故不終日貞吉**坤欲四復如師謙欲二三升
六三盱豫悔遲有悔盱張目也小畜离爲目六三失位目不正爲盱在陰故像

遲。謂四之初息而三不郎正也五變在艮故爲遲圖五變三未郎正故體艮九四由豫

大有得勿疑朋盍戠注由自從也羣陰之豫皆由四也據有

五陰坤以衆順故大有得得羣陰也陽稱大坎爲疑

故勿疑當復初息小畜故云勿疑也圖通小畜折坎成离坎象不見故勿疑小畜兌

爲朋圖息至四泰時四當作三盍合也坤爲盍戠聚會也坎爲

聚坤爲衆衆陰並應故朋盍戠四復初息至兌兌通坎坤陰並息陽

戠舊讀作撍作宗也京氏作撍荀氏作宗六五貞疾恒不死

沔恒常也坎爲疾在豫坎中小畜上不變五正在坎故貞疾應在坤坤

爲死也六二震爲反生位在震中五在豫不應二圖交取息陽與他卦

五之二者不同故明之日五在豫不應二言五陽雖出不與二應也與坤體絕小畜二不

正无應二五不取。應五之坤則爲死故貞疾恆不死也上六冥豫成

有渝无咎注應在三坤爲冥渝變也三失位无應

多凶變乃得正體艮成艮爲成。成有渝咎。三也由艮變也。故成有

渝无咎上得位。三變則有應故无咎。

彖曰豫剛應而志行謂四復初息小畜乾陽皆應坎爲志震爲行坎爲震故志行

順以動坤順震動四復初動乎順豫豫順以動故天地如之而

況建侯行師乎注小畜乾爲天坤爲地如之者謂

天地亦動以成四時而況建侯行師言其皆應而

豫也天地以順動故日月不過而四時不忒注豫

變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順動

也。過謂失度。忒差迭也。謂變初至需。至五成需離爲日坎爲月。皆得其正。故日月不過。動初時震爲春。至四兌爲秋。至二即兌。云四者，四兌位定，對下刑罰清而言。箋此所謂豫變通小畜也。至四兌者，謂息小畜至四，則二四互體兌，故曰至四兌爲秋。張云至二即兌，蓋以臨兌言，非虞指也。至五坎爲冬。離爲夏。箋動初至五，則二三五互體離。四時爲正。故四時不忒。通變之謂事。蓋此之類。繫注云事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也。聖人以順動則刑罰清而民服。注清猶明也。動初至四兌爲刑。至坎爲罰。坎兌體正。故刑罰清。坤爲民。乾爲清。兌坎皆息乾故清。以乾乘坤故民服。復初爲聖人。乾息故聖人以順動也。豫之時義大矣哉。注順動天地

使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也

象曰雷出地奮豫陽升出地萬物皆喜先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考復乾故曰先下象雷出地故作樂乾爲德息乾故崇德說文云作樂之盛稱殷薦進也薦上帝配祖考謂大饗上帝於明堂以文武配是也復初萬物之始人行之成故爲上帝小畜离嚮明而治爲明堂坤爲鬼乾盈甲復初故乾小畜亦乾小畜乾爲交復乾爲祖四下初亦爲震體復故配祖考也劉薦薦豆祭也

宗廟之祭灌地降神之後陳薦籩豆祀天無祼禮王嘗灌地之節禮神以玉乃後合六代樂而薦故曰殷薦

此謂冬至圜丘之祭上帝卽昊天上帝祖考謂嚳也周禮大宗伯昊天上帝連文此云上帝者按掌次云張氈案設皇邸以旅上帝上帝卽大帝是昊天上帝亦可單稱上帝矣嚳稱祖考名祭法王七廟有考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟是祖以上皆稱考猶姜嫄之稱妣張分別言之謂考爲父似非也必知爲圜丘祀天以嚳配者大

司樂冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮注天神則主北辰祭法曰周人禘嚳謂此祭天圜丘以嚳配是祀圜丘用冬至先奏一代之樂以致其神禮之以玉乃後合樂而祭之所謂殷薦也說文云作樂之盛稱殷正謂此必知上帝爲大帝者元命包云大一常居傍兩星距辰子位鄭注爾雅昊天上帝又名大一常居欿綜是上上帝位在子復初陽生於子初之兩爲豫故爲上帝上帝即大一乾元周以后稷爲始祖而又推木帝嚳猶豫之本復初乾元故殷薦之上帝以配祖考禮之極至也記曰大禮必本于大一此之謂矣　明堂圜丘同地異其事故異其名耳祀圜丘之樂圜鍾爲宮注圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂據此則圜丘即明堂故以圜鍾爲宮猶祭地取林鍾生於未之氣未爲坤位祭人鬼取黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟皆以類相求也

初六鳴豫志窮凶也［注］體剝蔑貞剝初故志窮凶也坎四

為志失位故窮初在剝初故凶也不終日貞吉以中正也二中正故知幾

盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也由坎息震坎為志震為行故志大行六五貞疾乘剛也乘四坎爲疾正坎又爲疾貞疾故不死生於變患恆不死中未亡也變得中不應坤故未亡冥豫在上何可長也謂小畜成上體巽爲長

☱☳震下兌上消息卦泰息至蠱當反否隨來通蠱兌陰從震夫明乾元復正也故名曰隨自否來者乾坤之合候在二月成既濟

隨元亨利貞无咎注否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎乾元復正故元亨初上既正天行消息終成既濟故利貞陽降陰升非益之道嫌於有咎故曰无咎此與蠱旁通不言者蠱變泰入否故通隨爲義隨通蠱人泰不

必取蠱也疏此對益言彼否上之初而陰不升故不嫌有咎此否上之初而初陰升據二陽故嫌有咎也初上得位故无咎

初九官有渝貞吉出門交有功注官主也渝變也應四艮爲官爲門震爲出四失位變而之初三巳正則與五成离五多功四有离體故交有功四象曰有孚在道明功也謂此疏艮爲官謂體乾三賢人也此官謂否乾上之初成隨艮爲卦上故稱官應在四四失位變而隨初初得而有之故官有渝象曰從正吉也張䂓應四艮爲官四離體艮然既曰應非上卦何得稱官耳

六二係小子失丈夫注應在巽巽爲繩故稱係小子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同義疏大過九二老夫得其女妻注云二體乾老故稱老夫隨四

體大過九二爲老夫三體大過初六爲老婦五則大過之上大故爲小子二不體大過故失丈夫也體咸象咸取女二三女也夫死大過大過棺槨之象故爲死老夫故夫死也故每有欲嫁之義也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞【注】隨家陰隨陽三之上无應上係於四失初小子與四爲巽故係初亦爲小子者對四乾爲老夫震爲長男是小子也舊初疑五之誤五與上爲兌小子今三未變與五爲巽係故係丈夫失小子若初在震陽爲大非小子也故係丈夫失小子艮爲居爲求謂求之正得位遠應利上承四承四然後能變正故利居貞矣【箋】隨謂上言三欲上隨之當求之正得位故隨有求得但三陰承四四變然後三能之正故利居貞上爲兌三體艮艮兌同氣相求陰之隨陽陽先下之故求在三謂三求發其伏陽也九四隨有獲貞凶有

孚在道以明何咎【注】謂獲三也。三係丈夫失位相據在大過死象。故貞凶。【箋】陽據陰正也失位故凶象曰其義凶矣孚謂五。陽在五爲孚初震爲道。三已之正四變應初。得位在离故有孚在道以明何咎。象曰明功也。九五孚于嘉吉【注】坎爲孚陽稱嘉四已變爲坎位五正故吉也

上六拘係之乃從維之【注】應在艮。艮手爲拘。巽爲繩。兩係稱維。故拘係之乃從維之。在隨之上。而无所隨。故維之。三未正。故无所隨。與三共係於五。故兩係稱維也。乾鑿度曰上六用待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之。象曰上窮。是其義也。王用亨于西山【注】否乾爲王。謂五也。有觀象。故亨。亨讀如饗。觀盥

而不薦祭亨之象兌為西。艮為山。故用亨于西山也。用用上也。

上自坤升為用。艮兌之象。由上升而成。故曰用亨于西山。

彖曰隨剛來而下柔動而說隨[注]否乾上來之坤初故剛來而下柔陰之隨陽。由剛下之。夫婦之義動震說兌也大亨

貞无咎而天下隨時[注]乾為天坤為下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣隨時之義大矣哉惠微上云陽倡而陰和男行而女隨故義大

象曰澤中有雷隨澤中有雷陰隨陽息君子以嚮晦入宴息君子謂乾上也。坤為晦。震為嚮。宴安。坤體也。息澤也。嚮晦入安息。養夜氣。震道也。巽為入

官有渝從正吉也震為從謂從初。初正也出門交有功不失也

四上隨五嫌初失四故曰不失係小子弗兼與也注巳係於五不兼與四也係丈夫志舍下也下謂初箋下謂三在下體故曰下三應在上四變時上成坎為志三失位上无所隨故志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也注死在大過故凶也功謂五也三四之正离為明故明功也孚于嘉吉位中正也注凡五言中正中正皆陽得其正以此為例矣為五例箋位正中也一本作位中正也然當從位正中也為長注凡五言中正正中皆陽得其正謂五有不言正者陽不居五不得其正故著此以明凡言正皆陽得其正者也蓋通訟象傳言之後人傳誤寫作中正遂併改經文以應注失之甚矣拘係之上窮也注乘剛无應故上窮也惠徵士云係於五則不窮

☶☴巽下艮上消息卦。泰否之閉。猶剝復也。泰之息卦。終於蠱。剛上柔下。乾元失位。名曰
蠱。蠱事也。所也。泰久則墮壞。帑整。飭而自事也。與隨旁通。通變不倦。隨則反泰。乾道也。伏在三月卦
取通隨先變成漸蠱坤道反否不成既濟。爻初正則成家人

蠱元亨[注]泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故
元亨也利涉大川[注]謂二失位動而之坎故利涉
大川也二五失位不言五者二上易五故爻云幹父用譽先甲三日後甲
三日[注]謂初變成乾乾爲甲至二成离离爲日謂
乾三爻在前前後自以乾之爻對後乾爲前震此言日月消息甲謂十五日乾盈甲也
○易例以外卦爲前內卦爲後此以變之爻言故初變者爲前五變成者後不同也故先甲
三日賁時也變三至四體离至五成乾乾三爻在

後。故。後。甲。三。日。无。妄。時。也。此所謂與隨旁通也飭事之道盡飭而无凶故

因通隨見義

初六幹父之蠱有子考句无咎厲終吉注幹正蠱事

也文言曰貞固足以幹事猶言立事非壞而正之泰乾爲父坤爲事故幹

父之蠱初上易位艮爲子父死大過稱考故有子

考。父。死。有。子。而。稱。考。謂初伏陽也初上易位謂泰初之上疏初至四體大過變而得正

故无咎厲終吉也初變體艮。故厲大畜須養故終吉艮爲終九二幹母

之蠱不可貞注應在五泰坤爲母故幹母之蠱坤爲

爲事也泰以乾爲主。唯二承五。象母蠱餘皆父蠱也失位故不可貞注義凡言貞者

之正也。凡言不可貞者。正守也。此或失之不可貞者。謂當與五易位。不。可。自。正。而。已。旁通卦皆自正。

三四不變故五得二易位因不可貞權也非不可自貞之云　鄭注鴻範內曰貞外曰悔左傳蠱之貞風也然則貞又有內卦之義與泛言之正及正守者別此不可貞謂不可貞於內卦五失位二應之故升降各有所受二巳貞則五无應而不能變幹父之蠱用譽譽即謂二故戒以不可貞注失位句當承上文應指五句言之謂五失位故二不可貞也他卦二五失位皆言貞此備從內爲貞之例言不可貞者消息卦取旁通例不用六爻發揮例凡失位之爻自變正而巳蠱與隨旁通二不升五易位嫌二貞五无應故曰不可貞言二幹母蠱時巳動正但五幹父蠱又用二故二又當變以爲五應故不可貞是所謂權也

變而得正故貞而得中道也此釋象傳要變而得正謂權變及五正二亦復正故曰變而得正

九三幹父之蠱小有悔无大咎二變涉川坎爲悔三不變陷坎中故小有悔正位故无大咎

六四裕父之蠱往見吝[注]裕不能爭也裕亦寬意震爲寬陰柔故爲裕也[疏]坤爲

裕四本泰坤故裕父之蠱孔子曰父有爭子則身不陷於不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌爲見變而失正故往見吝象曰往未得是其義也往變也戒言不可變六五幹父之蠱用譽注譽謂二也二多譽二五失位變而得正故用譽上九不事王侯注泰乾爲王坤爲事應在於三震爲侯坤象不見故不事王侯王侯皆指三上不變无應故不事王侯高尚其事注謂五已變巽爲高艮陽升在坤上上艮爻卦本坤體故曰艮陽升坤上故高尚其事

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱注泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也剛柔交通

巽順而止其所然後可以有事**蠱元亨而天下治也**乾爲天坤爲下陽升陰降以乾治坤是天下治**利涉大川往有事也**往變之五也坤爲事二上有坤故往有事**先甲三日後甲三日終則有始天行也**此易出震消息歷乾坤象乾爲始坤爲終故終則有始出震爲復至泰爲乾則反否而終退巽爲遯至否爲坤則反泰而始否泰反類象乾坤圖謂三日震象出庚歷十五日乾象盈甲歷二十九日消乙入坤此皆言日月之行而其消息之象息則如震兌盈則如乾消則如巽艮虛則如坤象故曰易出震消息歷乾坤象乾爲天震爲行故天行也明出震爲餝蠱之道

象曰山下有風蠱左傳云風落山謂之蠱風名所以宣滯散財**君子以振民育德**注君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振

民。振者舉而有之乾稱德。體大畜須養。故以育德也。

幹父之蠱意承考也復成乾幹母之蠱得中道也五在震爲道

幹父之蠱終无咎也。裕父之蠱往未得也[注]往失位。折鼎足。四變則體鼎九四折鼎足故未得幹父用譽承以德也[注]變二使承五。故承以德。二乾爻。故稱德矣。

不事王侯志[箋]所謂權變也二失位變正五无所受故二仍變陽以承五陰故曰權

可則也志則皆坎象明上九之高尚可與乾爲既濟初云意承考。亦謂二上五既濟坎爲意。

䷒兌下坤上息復。陽始大進。臨於陰。故名曰臨。臨者大也。與遯旁通。遯息於臨。臨消於遯也。臨十二月卦也動成泰。而後既濟

臨元亨利貞[注]陽息至二。與遯旁通。遯消至二剛浸而長。

乾來交坤。動則成乾。謂二故元亨利貞至于八月有凶注與遯旁通。臨消於遯。六月卦也。於周爲八月。遯弑君父。故至于八月有凶。荀公以兌爲八月。兌於周爲十月。言八月。失之甚矣。

初九咸臨貞吉注咸感也。以陽感陰。所以成大。故初二皆曰咸臨。惠徵士云。卦唯初與四。二與五。二氣感應。故謂之咸。得正應四。故貞吉也。九二咸臨吉无不利注得中多譽。兼有四陰。體復初元吉。故无不利。六三甘臨无攸利。既憂之无咎注兌爲口。坤爲土。土爰稼穡作甘。兌口。銜坤。故曰甘臨。當臨之時。物无不大。故六爻皆臨。三以陽體朋陰。故甘臨。失位乘陽。故无攸利。言

三失位无應。故憂之。六三坤爻含章故能憂之亦以三正後二變體坎爲憂也[箋]坎爲加憂注兩陰夾心爲多眚故加憂三體半坎一陰據心故唯稱憂而已張謂二變體坎爲憂似非臨息乾成泰泰既泰然後二升五成既濟臨時二不變故象曰未順命也注於故憂之下又云動而成泰是注不取二變坎憂之證動而成泰故咎不可長也可字衍

六四至臨无咎[注]至。下也。謂下至初應。當位有實。實陽也故无咎。六五知臨大君之宜吉乾爲知大君陽居五也三已正成泰。坤虛无君。二五易位成既濟故曰知臨大君之宜。與泰六五同義也[箋]凡易通之卦例不取易位臨坤當與遯乾易通故象曰行中之謂也行卽易行中者二五中氣以乾通坤坤爲知乾爲君故知臨大君之宜吉知當讀爲智宜當也吉當以陽居五耳卦取息泰故坤三陰皆不取變臨坤與遯乾易通唯五取通乾者陽息至四則大壯傷故唯五取息乾與需同意

上六敦臨

吉无咎 敦厚也坤爲厚上據坤終故敦臨二已上五既濟定故吉无咎[疏]三未動正上无應疑於有咎二動成泰故吉无咎

彖曰臨剛浸而長[注]剛謂二也兌爲水澤自下浸上故浸而長也 浸漸也 說而順剛中而應[注]說兌也順坤剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正天之道也[注]大亨以正謂三動成乾天 何 得正爲泰天地交通故亨以正天之道也 天之道謂成泰則二升五定既濟也注不言者因泰可知 至于八月有凶消不久也 天地盈虛與時消息

象曰澤上有地臨 臨者大也澤水之大也地大容澤澤大浸地故曰臨 君子以教思无窮容保民无疆[注]君子謂二也震爲言兌

口講習學以聚之問以辯之體乾九二坤爲思剛浸長故以敎思无窮容寬也二寬以居之仁以行之坤爲容爲民故保民无疆矣

咸臨貞吉志行正也震爲行初本復卦震爻故日行正感四坎故稱志

咸臨吉无不利未順命也坤爲順巽爲命二浸長成凶故未順命圈臨與遯旁通遯巽爲命臨震息乾嫌其通巽成八月之凶故曰未順命也與初言貞同義

甘臨位不當也既憂之咎不長也謂憂則必正故咎不長

至臨无咎位當也釋文云一本作當位實非今謂虞本或亦作當位實圈爻注云當位有實以其應陽故曰有實非象有此文也

大君之宜行中之謂也中謂二震爲行謂二升五

敦臨之吉志在內也內謂二圈內當謂三三上應在三故志在三因三升二三坎中爲

志

䷓坤下巽上消否九五正觀示坤陰故名曰觀觀與大壯旁通觀息於大壯大壯消於觀也觀八月卦也消卦不成既濟上三正爲蹇言難也

觀盥而不薦有孚顒若【注】觀反臨也觀消卦不言消否者正陽故取反臨以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥謂祭將灌胙先沃手鬯盥謂將

獻尸先盥手洗爵大宰及祀之日贊玉幣爵之事

注爵所以獻齊酒下引孔子禘自既灌灌亦獻也

禋與宗廟灌地降神義別若爲灌地降

神祼乃祭之初節何云而往不欲觀邪薦羞牲也

孚信謂五陽在五顒顒君德有威容貌若順也坎爲

水觀坤道五正位則上之二故有坎象坤爲器艮手臨坤坎水沃之

盥之象也故觀盥而不薦坤爲牛上之三坤殺不見故不薦謂坤爲牛上

之三五在坎中爲王坎爲弓三體离爲矢王以坎弓离矢殺坤牛有射牲之象國語郊禘之事天子必自射其牲卽其典也既濟震動五殺坤牛爲於坎尸故爲祭廟羞肆之象觀上之三殺坤牛三體艮庭殺牛納於庭不進於室故曰不薦二注艮爲宮室謂二應在五體艮也在上體故爲室對在下體則爲庭此當謂郊天之祭沃盥卽周禮夏官小臣大祭祀沃王盥之事也周語禘郊之事則有全烝注全其牲體而升之是郊天之牲不脈解矣大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆注羞進也進所肆解骨體疏祀五帝謂五時迎氣於郊及總享五帝於明堂據彼文只云祀五帝羞其肆而不言郊則郊牲不羞肆可知故盥而不薦注云薦羞牲也羞卽羞肆之羞不薦謂不肆牲爲羞以薦所謂全烝也詩生民郊帝有豆登傳云豆薦菹醢也郊特牲有郊血正義謂正祭時薦血於尸前則郊亦有薦故此注特別白之曰薦羞牲明與彼薦異矣皇侃謂祭天七獻二獻後薦熟跡難卌大司徒疏謂先全烝後脈解俱失之

孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣馬融云祭

祀之盛莫過初盥降神及薦簡略則不足觀[illegible]此非祼將之灌鄭注小宰云天地大神至尊不祼

巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三五在坎中故有孚顒若下觀而化詩曰顒顒卬卬如珪如璋君德之義也

初六童觀小人无咎君子吝注艮爲童自臨反觀初先之上爲艮初上來居艮處故童觀艮指初非初觀上逹艮謂四臨反觀時初之上與四爲艮初應在四故童觀陰小人陽君子陰初六也陽臨初復位初位賤以小人乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣六二闚觀利女貞注臨兌爲女竊觀稱闚兌女反成巽巽四五得正故利女貞臨五來居兌巽女處故女貞二得位不淫觀言四五得正者五比四不應

二也艮爲宮室。坤爲闔戶。小人而應五。故闚觀女貞

利不淫視也。初二臨陽之位。坤未成乾。民象。故爲小人。[疏]陰消陽。故觀坤爲小人。

六三觀我生句進退[注]坤爲我。三自我也。臨震爲生。生謂坤生民也。震爲坤。故曰生民。與九五同義。五象注云坤爲民。謂三也。發坤爲民。震爲坤故生民。巽爲進退。故觀我生進退。謂五二觀示坤民。進退。三欲五二正。上來易己。臨震進之五。得正居中。故象曰未失道。

六四觀國之光利用賓于王[注]坤爲國。臨陽至二。天下文明。反上成觀。進顯天位。故觀國之光。謂五王謂也艮爲門庭。四諸侯位。五陽。陽尊賓坤。坤爲用。爲臣。四在王庭。故在王庭。賓事於五。故利用賓于王矣。詩曰莫敢不來

賓。莫敢不來王是其義也。九五觀我生君子无咎
注我身也。亦坤爲身。謂我生三字疑衍生謂生民。三坤也臨二與二爲
震故五亦我之。震生象反。震爲反生坤爲死喪。嫌非生民故不
言。民。言生則民見陽爲君子。在臨二失位。之五得道處
中。故君子无咎矣。上九觀其生何君子无咎注應
在三。三體臨震。故觀其生。上當易之故不云我生。爻上易三則坤象不見
故不云我君子謂三之三得正。故无咎矣
彖曰大觀在上注謂陽息臨二直方大。臨者大也。在
觀上。故稱大觀。由臨息泰反否退觀。觀爲消卦。人神道設教特取臨二反五爲義。
故巽其文曰大觀。順而巽中正以觀天下注順坤也中正

謂五五以天神道觀示天下。咸服其化。賓于王庭。四用賓于王是也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也【疏】禮記曰祀乎明堂而民知孝孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭郎下觀而化之謂也

觀天之神道而四時不忒【注】忒差也神道謂五乾爲道。乾陽之信者爲神。二五之坤成離日。坎月。是也。臨滯乾二上正坤五。成始乎艮。絜齊乎巽。故曰神道。乾道變化。自成坎離。故三上易位。臨震兌爲春秋。三上易位。坎冬離夏。春秋者陰陽之萃。故臨震兌先見。冬夏者陰陽之徵。故五得位乃易二。日月象正。四時由日月。故四時不忒。聖人神道設教而天下服矣【注】聖人謂乾。退藏於密。而齊於巽。兌爲密。以神明其德教。臨教思无窮。反觀神道。故神明其德教。故

聖人設教。坤民順從。而天下服矣

象曰風行地上觀 風者天之教所以觀示萬物。臨震行坤故行地上。 先王以省方觀民設教 觀消卦。臨乾未成。故曰先王。坤為方為民。三上易位。離見。艮止。故省方觀民【箋】先王謂五在消卦故稱先王

初六童觀小人道也 臨陽伏下陰得從之 闚觀女貞亦可醜也【箋】坤為醜二雖得位未正三時在坤故亦可醜 觀我生進退未失道也 震為道二進五退故未失道 觀國之光尚賓也 尚上也謂五 觀我生觀民也【注】坤為民謂三也坤體成故觀民也 不兼初二者初二有臨伏陽不得以坤言民 觀其生志未平也【注】坎為志為平上來之三成坎故志未平矣 上為五志也

周易虞氏義箋卷之二

面城樓藏版